

توضیح ۲۲

—: رقعاتِ محب :—

...

لص

وقایع محب

مصنفہ

خادم نسوان محب حسین مدیر رسالہ معلم نسوان سابق
حسین

فلسفہ الہیات کے اسرار باطنی و راق مسائل علم تصوف اخلاق نہایت ہی
سلیس زبان اور بہت ہی سہل طرز بیان میں لکھے گئے ہیں اور روز و رکن
زبان میں اعلیٰ درجہ کے روحانی بحیثیت طہا کئے گئے ہیں جن باتوں کو
لوگ مرشد کامل سے بروں میں حاصل کرتے ہیں وہ ہم سید شخص
خود اس کتاب کے ذریعہ سے گھنٹوں میں سمجھ سکتا ہے

ORIENTAL ESTATE LIBRARY

(Oriental Section)

PRINTED BOOKS:

No. 1117

No. 1117

مطبوعہ اختر کنوناق افضل گنج حیدر آباد میں چھاپا گیا

ویباچہ

JUNG EST, 1116
Oriental Section
URDU PRINTER, BOOKS

Accession No. 1116

Sahjoc

عالیجناب مولوی محب حسین صاحب قبلہ مدیر رسالہ معلم نسوان خلی اکثر تصانیف وقتاً فوقتاً شایع ہوتی رہی ہیں اور جن سے پہلک اچھی طرح واقف ہے میرے استاد شفیق بن۔ انھیں نے ایک موقع پر مجھے کئی سال تک نہایت ہی دل دہی اور جان فشانی سے پڑھایا تھا۔ اور میں نے بہت سی کتابیں مختلف علوم و فنون کی انھیں سے ختم کی تھیں۔ مگر جب انقلاب زمانہ سے مولوی صاحب اوہراپنی ملازمت کی وجہ سے عہدِ فرصت ہوئے اور مجھے بھی اپنی خانگی زندگی میں مصروفیت ہونے کے سبب سے تعلیم کا موقع نہ ملا۔ تو بھی مولوی صاحب نے اپنے سلسلہ تعلیم کو باوجود اس قدر کم فرصتی کے خطوں کے ذریعہ جاری رکھا اور مجھے وقتاً فوقتاً اپنے قیمتی اور نہایت ہی مفید خیالات سے فائدہ پہنچانے میں دینے نہ فرمایا۔

ان خطوں سے جو اس کتاب میں میں نے جمع کئے ہیں مجھے اس قدر کثیر فائدہ حاصل ہوئے ہیں جن کے بیان کے لئے نہ تو اتنا میرے قلم میں زور ہے کہ میں انھیں کتبہ سکون اور نہ اتنی عقل و دانش ہے کہ ان تمام روحانی منافع کو سمجھ سکوں جو میرے دل کے پیچھے ہیں مگر اس قدر اعتراف سے تو میں باز نہیں رہ سکتی کہ ان خطوں نے میرے خیالات میں

ایک عالم سی و سدا پیدا کر دیا۔ اس سے پہلے میرے وہی خیالات تھے جو بھل کی مغربی تعلیم کے نتائج ہیں۔ ان خطون نے مجھ میں مشرقی علم کی حیات ابدی کی روح بھونک دی اور مجھے اذہم نیا سے نکال کر روحانی عالم میں پہنچا دیا۔ میں عالمِ جناب مولوی صاحب مودودیؒ کی مفتحتون اور عنایتون کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی جو انھوں نے مجھ پر بحیثیت استادِ ظاہر فرمائی ہیں۔ مجھ پر فرض ہے کہ میں بھی ان کی یادگار قائم کرنے میں حتی المقدور کوشش کروں۔ اب میں ان خطوں کو ہی مقصد کی غرض سے ایک جگہ جمع کر کے طبع کراتی ہوں تاکہ مولوی صاحب قبلہ کے کلام اور خیالات سے میری وابستہ بین بھی فائدہ اٹھائیں۔ اور ان کا فیض ہمیشہ جاری رہے۔

مجھے ابتدا ہی سے خیال تھا کہ میں مولوی صاحب قبلہ کے خطوں کو کبھی ہلکے سامنے پیش کروں گی۔ اس لئے میں بڑی احتیاط سے انھیں رکھتی جاتی تھی۔ اور خط نہ آنے پر تحریر خطوں کی فرمائش کرتی رہتی تھی۔ اور مولوی صاحب بھی میری التماس کو بدل قبول فرما کر اپنے قیمتی وقت کو ان علمی خطوں کی تحریر میں صرف کرتے تھے۔ مجھے خیال تھا کہ ان خطوں کے مشتہر ہونے سے میری دینی بہنوں کو بہت کچھ فائدہ پہنچے گا۔ اس لئے میں ان کو مولوی صاحب سے لکھانے میں دریغ نہ کرتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ آج اس قدر خط جمع ہو گئے کہ وہ ایک مجلد کی حیثیت سے ناظرین کے سامنے پیش کئے جاسکتے ہیں۔ اس لئے میں نے ان کو خود ترتیب دے کر طبع کرانے میں عجلت کی کہ یہ زمانہ کے تغیر و تبدل کا اعتبار نہیں۔

نشتہ باندہ سیہ بر سفید نویسنده رانیت فروا امید
 مجھے امید ہے کہ میری اور بہنوں ان خطوں کے عالمی مضامین سے بہت کچھ

فائدے اٹھائیں گی۔ اور لکھنے والے کو دعائے خیر سے یاد کریں گی۔

ان خطون کے چھاپنے کی اس وقت اس لئے از حد ضرورت تھی کہ اس میں فلسفہ مذہب نئی مغربی پیرایہ میں سلیس زبان اردو کے ذریعہ سے بیان کیا گیا ہے جو کم علم عورتوں کی سمجھ میں بھی آسکتی ہے۔ اگرچہ تصوف کی علیٰ درجہ کی کتابوں کی ہماری قوم میں کچھ کمی نہیں۔ مگر اس وقت ایسی کوئی کتاب اردو میں میری نظر سے نہیں گذری جس میں نہایت ہی عام فہم سلیس روزمرہ کی اردو میں مسائل توحید اور جزائے و سزائے اعمال نئے انداز سے بیان کئے گئے ہوں۔ چونکہ مولوی صاحب موصوف کی خاص توجہ اسی طرف رہی کہ ایک عورت کو وقتی مسائل فلسفہ تصوف سمجھا دئے جائیں اس لئے ان خطون میں خود بخود یہ بات پیدا ہو گئی ہے اور صرف اسی ایک بات سے یہ خط نہایت قیمتی اور مفید سمجھے جاسکتے ہیں۔ میں انہی سمجھ کے لحاظ سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان خطون کو ہر گھر میں مستورات کو دیکھنا ضرور ہے تاکہ اصول مذہب اور سچی توحید ذہن نشین ہو جائے جو عام طور پر بہت ہی کم بیان کی جاتی ہے۔ اگرچہ بعض علماء جزبات میں مولوی صاحب سے خلاف ہوں گے مگر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس اصول توحید سے کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جو ان خطون میں بار بار لکھی گئی ہے۔ فقط۔

راقم
افضل النساءم

رقعات محب

خط نمبر (۱)

مردم خمشی افضل انسا خانم - اسوقت ایک رباعی بطور عیدی کے
تمہیں بھیجی جاتی ہے۔ کیونکہ ہندوستان کے پرانے مکتوبن کا دستور تھا
کہ لڑکون کو عید بقریدین عیدیان دیجاتی تھیں اور یہ عیدیان اشعار میں
ہوتی تھیں۔ اسلئے میں نے بھی یہ رباعی عیدی کے طور پر تمہیں لکھی ہے۔
امید ہے کہ تم اس کو پسند کرو گی فقط تمہارا دعا گو محب حسین

رباعی تقریب عید الفضحی ۱۳۲۲ھ

اس باغ جہان میں رہو دائر خرم ہر سال ہو تعلیم میں آگے ہی قدم
تم علم الہی میں بھی کامل ہو جاؤ ہو عید مبارک تمہیں افضل خانم
گوشہ محل - ۳۳ شبان ۱۳۲۲ھ خط نمبر (۲)

مردم خمشی - تمہیں تعجب ہو گا کہ میں تمہارے پڑھانے کے لئے
کیون نہیں آیا۔ مگر اس کا سبب سخت مجبوری ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا
لڑکا آجلی عمر چھ سال کی ہو گی بخار سے سخت علیل ہے۔ اور اسکی امید بہت
بہت کم ہے۔ اسلئے میں اس کی پیار داری میں مصروف ہوں اور کہیں

جا آئیں سکتا۔ اگر اس کو کچھ افاقہ ہوگا تو ضرور آؤں گا مجھے تمہارے
پڑھانے کا بہت خیال ہے۔ کیونکہ تم سو نہار معلوم ہوتی ہو۔ اس
وقت تمہارے لئے ایک اچھی کتاب روانہ کی جاتی ہے۔ شاید تم کو پسند ہو۔
اور تم اس کی رسید بھیجو۔ فقط

خط نمبر (۳)

بیکر بازار، اصرافہ ۳۲۳

میری لایق شاگرد۔ بعد دعا کے معلوم ہو کہ دو ماہ کے انتظار کے
بعد مجھے اس وقت تمہارا خط ملا جس کے دیکھنے سے بڑی خوشی ہوئی
اگر تم مناسب سمجھو تو کبھی کبھی مین اپنا حال تمہیں لکھا کروں۔ مین
تمہیں اپنی مصیبتوں کا حال کیا لکھوں۔ تمہیں رنج ہوگا۔ اس لئے
مین اپنا زیادہ حال لکھنا نہیں چاہتا۔ دو مہینے سے عارضہ عرق النساء
ایسی گاؤٹ مین مبتلا ہوں۔ چل پھر نہیں سکتا۔ یہ عارضہ مہلک ہے
اگر زندگی سے تو شفا ہو جائے گی۔ حکیم کی رائے ہے کہ تمام جسم کے
اعضاء مین ایک سخت آؤہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب ہاتھوں پاؤں
کسی قدر ورم شروع معلوم ہوتا ہے اور دل تو اکثر دھڑکا کرتا ہے۔ مگر
کچھ تردد نہیں۔ خدا نے چاہا تو اچھا ہو جاؤں گا۔

تمہیں معلوم ہے کہ اس چار مہینے کے عرصے میں مجھے کس قدر
رنج پہنچے ہیں۔ ادھر نوکری گئی اور سب سے پہلے انتقال ہوا۔ اس لئے کہ ابھی
سخت علیل ہے۔ اس کا بھی جگر بگڑ گیا ہے۔ ہر طرف سے رنج و
غم نے آخر مجھے بھی ایک سخت دل کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔

جو کچھ خدا کا منشا ہے وہی بہتر ہے۔ میرے دل کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اکثر وہ ہکا کر تا ہے اور اس سے البتہ خوف ہے۔ مگر کوئی پریشانی نہیں آدمی بڑے بڑے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر پھر اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ اور مجھے تو اب دُنیا سے جانی کچھ رنج نہیں۔ تم نے کتابیں اور نقتے کیوں واپس کر دئے۔ یہ میری یادگارِ پزیرن تمہارے پاس رہتیں تو بہتر تھا۔ مینے اس درمیان میں کچھ غزلیں لکھی تھیں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو لکھو۔ میں نقل کر کے روانہ کرونگا۔ کیونکہ اب میری تصنیف طبع نہ ہو گی۔ دیوان کی اشاعت کی اجازت اس وقت تک کو تو ال نے نہیں دی۔

مجھے تمہارے خط آنے اور تمہاری صحت مزاج کے دریافت ہونے سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور آج بھی میں تمہارے مدرسہ کے پاس سے ہو کر گذر رہا تھا اور دل میں خیال کرتا تھا کہ مدرسہ کی تعطیل ہو گئی ہو گی۔ مگر ٹھیکہ اگر تمہارا خط ملا۔ میں بہت اچھا ہوں۔ صرف پاؤں کے انگوٹھے میں درم ہے۔ جاتا رہے گا کچھ ہندیشہ نہ کرنا فقط میں ہوں تمہارا خیر خواہ اُستادِ محب حسین

خط نمبر (۴۷)

گوشہ محلِ دارِ میرٹھ ۱۹۰۷ء

مردمِ شہسبازی۔ اس وقت تمہاری فرمائشی کتابیں جو میرٹھ سے آج ہی آئی ہیں اس خط کے ساتھ روانہ کرتا ہوں یہ چاروں کتابیں بلوچیم کی ہیں اور ان کی قیمت مدہِ محصول واک وغیرہ عیال ہے امید ہے کہ

یہ کتابیں تہمین پینچین گی اور تم حامل رقعہ ہذا کے ہاتھ مبلغ (لعمریہ) روپہ
ار سال کرو گی۔ ان چار روپیوں کی تفصیل حسب ذیل ہے :-
کتاب ہارمونیم چار جلد - آستانی لاثانی - اقلیدس -

جس کا

۱۲

۱۲

عصاں

افسوس ہے کہ تم نے اب تک اپنی کتابوں کو مجھ کتابوں میں
تلاش نہیں کیا جن کی فہرست تم کو دی گئی تھی۔ مجھے معلوم تو ہو
کہ آیا یہ کتابیں ان ہی کتابوں میں ہیں۔ یا جلد ساز کے پاس لکھن
میں اب تک زندہ ہوں۔ مگر مزاج کی ناسازی کی وجہ سے چند
روز اچھا نہیں رہا۔ اب اچھا ہوں اور تم کو اکثر دعا دیتا ہوں۔
کہ خدا تم کو علم و فضل نصیب کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جہاں ہمیں
تم پڑ ہو اور جس کسی سے تم علم حاصل کرو تم کسی طرح اس نعمت کے
حاصل کرنے میں دریغ نہ کرو گی۔ کیونکہ یہ بڑی دولت ہے۔
تمہارا علمی شوق و ذوق مجھے معلوم ہے۔ فقط

خط نمبر (۵) تمہارا دعا گو محب حسین

بیگم بازار

مردمِ خیمہ - مجھے افسوس ہے کہ تمہاری کتابیں ابکی بہت
دیر میں جلد ساز کے ہاں بھیجی گئیں۔ اس کا سبب یہ ہو کہ اسکان کے
بہنے اور اسباب لے جانے وغیرہ میں دیر ہو گئی۔ اب جلد ساز
دوشنبہ کا وعدہ کیا ہے۔ شنبہ یا چار شنبہ تک کتابیں تیار ہو کر
آجائیں گی۔ مہربانی کر کے چار شنبہ کو آدمی میرے پاس بھیج

ضرور روانہ کر دوں گا۔

اس وقت یہ چند کتابیں تھکولپور نذر روانہ کرتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ناچیز تحفہ قبول کیا جائے گا۔ مصرعِ برگِ سبزست تحفہ درویش باقی حال میرا بد بختور سابق ہے۔

مجھ سے تمہاری دوست عظمت النساءِ یگم نے کہا ہے کہ تمہیں انگریزی ناول ”ہاجرہ“ اور اس ناول کی ضرورت ہے۔ جس کا ترجمہ ”سیرِ ظلمات“ ہے اگر ایسا ہے تو مجھے کہلا بھیجو تاکہ میں بھیج سکوں یہ کتابیں تمہارے لئے منگا دوں۔ اور جس کتاب کی ضرورت ہو اس کو بھی وقتاً فوقتاً لکھتی رہو تاکہ تعمیل فرمائش کی جائے۔ فقط مطبع علم و عمل۔

خط نمبر (۶) تمہارا خیر خواہ محب حسین

مردمِ خشنی۔ بعد دعا کے واضح ہو کہ ایک کتابوں کا پارسل بھیجا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اسکی رسید آدمی کے ہاتھ بھیج دو گی۔ ہارمونیم کی دو کتابوں کا پارسل بھی آگیا ہے اسکی قیمت دو روپیہ روانہ کرو کل وہ بھی ڈاک خانہ سے منگا کر بھیج دوں گا۔ کتابیں خط سوا مقابلہ کر لو۔ اگر کوئی کتاب کم ہوگی تو پھر نول کشور کے مطبع کو لکھا جائے گا جہاں سے یہ کتابیں طلب کی گئی ہیں۔ میں اسوقت عظمت النساءِ یگم کو دیکھنے جاتا ہوں فقط

خط نمبر (۷) تمہارا محب حسین

مالی ڈیر پیو پیل۔ بعد دعا کے معلوم ہو مجھے بڑی خوشی ہوئی جو

جو اس وقت تمہاری آیا آئی خدا تمہیں خوش رکھے جو تم ہم سب غریبوں کو
کبھی کبھی یاد کر لیا کرتی ہو۔

اس وقت ایک نئی غزل کہی ہے جو یہاں درج کی جاتی ہے۔
یہ غزل اخبار میں طبع نہ ہو گی۔ اسلئے اسکی نقل تمہیں بھیجی جاتی ہے۔

کہان وطن کی محبت ہو خود پسند و نہیں

ہے درد قوم کا اور اک درد مند نہیں

ہے علم و فضل پہ انسان کو فخر و ناز نہ

کہان وہ عفت و عصمت جو ہیروئین نہیں

ہے قوم و ملک کی حالت کبھی کسی خیال

پڑے ہوئی ہیں جو ہم سب گہر و نگر دھند نہیں

رواج و رسم سے چھوٹیں تو کچھ ترقی ہو

پھنسے ہوئی ہیں یہ دامن ہلا کی پھند نہیں

میری طرف سے عظمت النساء کو بہت بہت دعا کھنا۔ میری آنکھوں کا

درد اب جاتا رہا ہے اور میں بہت اچھا ہوں فقط

دفتر علم و عمل شعبہ خط نمبر (۸) تمہارا دعا گو محبت حسین

مردم چشمی۔ افسوس ہے کہ اب تو تمہارا حال حینون معلوم نہیں

ہوتا۔ خدا سے امید ہے کہ تمہارا مزاج اچھا ہو گا اب نہ تم اور نہ غفلت النساء

بیگم کوئی بھی خط نہیں لکھتیں۔ ہم تو خدا سے ہر وقت بھی دعا مانگا

کرتے ہیں کہ خدا تمہیں خوش رکھے مجھے امید ہے کہ تم ہلکے اپنے

مزاج کی تندرستی سے ہمیشہ اطلاع دیا کرو گی فقط
 دفترِ علم و عمل یکم تیر۔ خط نمبر (۹) تمہارا دو عالم محب حسین
 مردمِ چشمی۔ بعدِ دعا کے معلوم ہو کہ مینِ خیریت سے ہوں اور
 تمہاری خیریت بہرِ وقت چاہتا ہوں۔ تمہارے کہنے کے موافق
 اس وقت تلسی بانی اور عباس خان کی دو تان ایک جگہ جمع کر کے
 روانہ کرتا ہوں۔ آئندہ اسی طرح جب قصہ پورا ہو جائیگا تو اس کو
 بھی نذر کروں گا۔

مجھے انتظار ہے کہ تم کب سے پڑھنا شروع کرو گی۔ مجھے
 آجکل بہت فرصت ہے۔ ۳ بجے سے چھ بجے تک مین پڑھا
 سکتا ہوں۔ افسوس ہے کہ تم نے ناحق پڑھنا چھوڑ دیا ورنہ آج
 تک بہت سی کتابیں تمام ہو جاتیں۔ خیر اب بھی کچھ نہیں کیا ہے
 وقت کو غنیمت سمجھنا چاہئے اور علم کی سی نعمت کو ہاتھ سے نہیں
 دینا چاہئے فقط تمہارا دو عالم محب حسین

عقب مسجد افضل گنج۔ روزِ شنبہ۔ خط نمبر (۱۰)
 مردمِ چشمی۔ اس وقت رات کا سماں کچھ عجیب و خشتِ ناک
 ہے۔ مین افضل گنج کی مسجد کے عقب مین ایک چھوٹے سے
 مکان کے اندر جس کی کھڑکیاں سڑک کی طرف کھلی ہوئی ہیں مین پڑ
 بیٹھا ہوا تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں۔ چاروں طرف سنائے کا عالم
 ہے۔ مگر سڑک پر کبھی کبھی گزرنے کی آواز کان مین

آجاتی ہے۔ بین باکیا میں تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں یا کوئی ناول۔
 میں آج کل اپنی حالت تمہیں کیا لکھوں۔ دن رات
 کام میں مصروف ہوں۔ کبھی تو اخبار کے مضمون لکھتا ہوں۔ کبھی
 ریڈنگ روم میں جا کر تمام اخباروں میں سے خبریں انتخاب کرتا ہوں
 کبھی لوگوں کے گھروں پر اخبار کے خریدار پیدا کرنے کے لئے
 پھرتا ہوں۔ اتنا کام مجھے نوکری میں کبھی کرنا نہیں پڑتا تھا۔ آج مہینے
 سے زیادہ عرصہ گذرا کہ ایک غزل تک لکھنے کی فرصت نہیں ملی
 بہت بڑی وقت یہ ہے کہ عہدہ داروں کے پاس ریاست کے
 حالات دریافت کرنے کے لئے جانا پڑتا ہے۔ پولیٹیکل مضامین کا
 لکھنا بہت دشوار ہے۔ سرکار۔ رعایا۔ اور مخالفین سب کا خوف ہے
 اگر ذرا بھی غلطی ہوئی تو سرکار سے باز پرس ہوتی ہے۔ لوگ ناشین
 کرنے پر مستعد ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ اخبار لکھنے میں ہزاروں آفتوں کا
 سامنا ہے۔ پھر آمدنی اس محنت کے برابر کیا بلکہ ایک حصہ بھی نہیں۔
 لیکن میں کیا کروں خالی بیٹھنے سے بھی تو دل گھبراتا ہے۔ میں یہ سمجھتا
 ہوں کہ مشغلہ ہی ہے۔ مگر مجھے تمہاری فرمائش کا ہر دم خیال تھا۔ آج
 ایک شطرنج کی عمدہ کتاب ہاتھ آگئی۔ اسکو میں بطور ہدیہ کے تمہیں
 بھیجتا ہوں۔ یہ سادہ کتاب شطرنج ہی کے بیان میں ہے۔ گو پرانی
 کتاب ہے مگر نادر اور کیا ہے۔ کتاب تو نذر کرتا ہوں مگر مجھے خوف ہے
 کہ کہیں تم شطرنج کو جو بیکاروں کا کام ہے۔ اپنا روزمرہ کا مشغلہ نہ بنا لو

اور تحصیل علم سے محروم رہو۔ ایسے وقت کو اگر کتابوں کے پڑھنے میں صرف
 کرو تو پھر ہر کتابوں سے زیادہ فخر و دلچسپ نہیں میرے لائق جو کام ہو
 اس سے ہمیشہ مطلع کرتی ہوں۔ فقط
 تمہارا دعا گو محب حسین

بیکم بازار۔ ۱۰۔ ۱۱۔ خط نمبر (۱۱)

میری لائق شاگرد۔ بعد دعا کے معلوم ہو کہ میں نے تمہاری فرمائش کے
 مطابق تمہارا خط آتے ہی کتاب فروش بھیجی کہ لکھا کہ باجرہ کی ایک کاپی بھیج دیجائی
 جواب اُس خط کا آیا جس کو میں تمہارے دیکھنے کے لئے روانہ کرتا ہوں۔ کتاب
 بھئی نہیں نہیں ہے۔ ولایت سے بنگالی جانیگی اور تم کہو گی تو وہاں سے طلب
 کر لی جائیگی۔ اب میں اور کہنیوں کو بھی لکھتا ہوں۔ شاید در اس کے تاجروں
 کے پاس ملے۔ غرض کتاب ضرور آجائے گی خاطر جمع رکھو۔

میرے مزاج کی کیفیت یہ ہے کہ حکیم صاحب کی دوا سے پاؤں ہاتھوں کا
 سب درم دور ہو گیا۔ اور بظاہر عارضہ عرق النساء سے شفا ہوئی۔ کل میں دو
 مہینے کے بعد باغ عامہ کو بھی پیدل گیا تھا۔ مگر ضعف اور ناتوانی ابھی تک
 باقی ہے۔ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ جو خدا کی مرضی ہے وہی میری خوشی
 ہے کیونکہ خوشی بھی وہی دیتا ہے اور رنج و کد بھی وہی۔ اور دنیا میں انسان
 ایک حالت پر تو رہ نہیں سکتا۔ اب میرے لڑکے کو بھی آرام ہے۔ ترو و کرنا
 کل وہ میرے پاس آیا تھا۔

میں نے اب سخت گوشہ نشینی اختیار کی ہے اور کچھ دوا ایک خاص دوست
 کے اور کسی سے نہیں لتا۔ چونکہ میرا طبی تمہائی پسند ہے اس لئے تمہائی میں

اکثر شاعری کا غفل رہتا ہے۔ جب دل گھبراٹا ہے تو کچھ غزلین لکھتا رہتا ہوں۔ اس عرصہ میں میں نے بہت سی نئی غزلین لکھ ڈالی ہیں۔ اگر تمہیں دیکھنے کا شوق ہو تو میں اونکی نقلیں تمہیں روانہ کر سکتا ہوں۔ مگر جب تک تم مجھے اس بارہ میں نہ لکھو گی۔ میں ان موتیوں کو تمہارے نذر نہ کر دوں گا اگرچہ میں تمہیں کسی تحفہ کے بھیجنے کے لائق نہیں ہوں۔ مگر میرے یہ جگر کے ٹکڑے ہی تمہاری نذر کے لائق ہو سکتے ہیں۔

افضل النساء خاتم من تمہیں اتنا لکھنا چاہتا ہوں کہ تم علم کی طرف بدستور سابق راغب رہنا اور اسکی تحصیل کو ایک اعلیٰ نعمت سمجھنا۔ اگرچہ مکمل انگریزی کی بڑی ضرورت ہے مگر فارسی۔ عربی زبانوں کو بھی تمہیں ضرور اعلیٰ درجہ کے استادوں سے پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ بغیر علوم و فنون اور اپنی زبانوں کے حصول کے تم لائق نہیں ہو سکتی ہو۔ محض انگریزی سے تم کوئی قابل قدر عورت سوسائٹی میں نہ ہو گی۔ اور اب تمہیں کوئی عورت پڑھانہیں سکتی اسلئے تم ضرور کسی مرد استاد سے پڑھو۔ اور علم کے حاصل کرنے میں کبھی نہ خیراؤ۔ دیکھو یہ عجیب چیز ہے۔ دولت۔ ثروت۔ حکومت۔ سب اس کے آگے پیچ ہیں۔ علم انسان کو عمر بھر خوش رکھتا ہے۔ اور ہزاروں بلاؤں سے چھوڑاتا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں خوش رہنا چاہے تو اسکو چاہیئے کہ وہ علم سے دوستی پیدا کرے۔ ہر حالت میں یہ دوست اس کو خوش رکھتا ہے باقی اور سب دوست فضول ہیں جنکا اعتبار نہیں۔

میں اسوقت ایک غزل کہہ رہا ہوں۔ ابھی تمام نہیں ہوئی۔ کچھ شعر کہہ رہا ہوں۔

مگر دل ہی چاہتا ہے کہ تمہیں یہ شعر سنا دوں۔ اس لئے یہاں انھیں لکھتا ہوں۔

نہ جاغیرون کے کہنے پر بغیر تجربہ ہرگز
کبھی اچھون کو بھی خلق خدا کچھ اور کہتی ہے
زمانہ نے بہت سیاف لک ڈی بھی بہت نڈر
دل خستہ سے تائید خدا کچھ اور کہتی ہے
بجز صبر و رضا کیا کیجئے اُس خون کا شکوہ
جفا کچھ اور کہتی ہے وفا کچھ اور کہتی ہے
جہاں بدلا نہ بدلے ہم رہیں احوال پر قائم
مگر اب تو زمانے کی ہوا کچھ اور کہتی ہے
جد ہر دیکھو اور ہر دین علم و فضل و قوم کو چرچے
سمان بدلا ہو مغرب کی ہوا کچھ اور کہتی ہے
ابھی اتنے ہی شعر ہوئے میں جنہیں شیخ اسوقت جلد ہی کے مارے تم کو
لکھ پھینچا۔ اب تو میں صبح سے دس بجے تک شعر لکھتا ہوں اور پھر سارا دن
کچھ علمی مضامین لکھا کرتا ہوں۔ ان اشغال میں مجھے کچھ وقت معلوم نہیں
ہوتا۔ میں اب تم سے بھی زیادہ پردے میں ہوں۔ کہیں باہر نکلنا بھی پسند
نہیں کرتا۔ اور نہ کسی سے ملتا۔ اب میں کسی جلسہ دعوت وغیرہ میں کہیں
نہیں جاؤں گا اور باغ کے جانے کو بھی ترک کر دیا ہے۔ غرض کہ اب
میں اپنی زندگی ایک نہایت ہی سخت گوشہ نشینی میں کاٹنا چاہتا ہوں
بشرطیکہ دنیا مجھے چھوڑے۔ کیونکہ بال بچوں کا ساتھ ہے اور انکی فکر
ضروری ہے۔ اس سے تو میں مجبور ہوں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں کسی
جنگل کو چلا جاتا اور وہیں خدا کی یاد میں یہ دن گزارتا۔ مگر کیا کیا جائے۔
اہل عیال کی پرورش بھی ضروری ہے۔ میں اب دنیا سے سخت متنفر ہوں
اور چونکہ زندگی کے دن آخیر ہیں۔ اس لئے اب یہی چھا معلوم ہوتا ہے۔

کہ خدا کی یاد میں یہ دن گزریں۔ لوگ مجھے لاندہب کہتے ہیں مگر دیکھو میں
خدا کا کیسا قائل ہوں اس کی یاد ہمیشہ میرے دل میں ہے اور اسی کا
جلوہ ہر رنگ میں دیکھتا ہوں۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ خدا کو میں نے
اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تو تمہیں کبھی یہ بات یاد نہ آئے گی اور
تم ہنسو گی۔ مگر نہیں یہ ہرگز جھوٹ نہیں۔ آدمی کی آنکھیں اگر کھلیں تو ہر
جگہ اس کا جلوہ موجود ہے۔ ابھی تم ان تصوف کے مسئلوں کو نہیں
سمجھ سکتی ہو خیر اب کا غزین جگہ باقی نہیں رہی۔ بہت بکا اور تمہارا وقت
ضائع کیا۔ معاف کرنا۔ تمہارا دعا گو محب حسین۔

خط نمبر (۱۲)

مائی ڈیر افضل النساء خانم۔ عید تمہارے مجھے تمہارے اس خط کے
سننے سے بڑی ہی خوشی ہوئی۔ جبکہ تم نے عظمت النساءیکم کی پاس
بیجا تھا۔ تم نے مجھ سے دو شکایتیں کی تھیں۔ ایک تو یہ کہ میں تمہیں
خود خط نہیں لکھتا اور دوسرے تمہارے پڑھانے کو نہیں آتا۔ تم ہی اپنی
دلیں انصاف کرو کہ یہ شکایتیں کسکو کرنا چاہئے۔ آج تقریباً پانچ سال
ہوئے کہ تم نے کبھی مجھے عید بقر عید میں بھی نہیں بلایا اور نہ کبھی پینر
کی درخواست کی۔ ورنہ میں دل و جان سے تمہارے پڑھانے کو تمہارے
مکان پر آتا خیر جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اگر تمہاری شکایت یہی ہے تو کوئی وقت
مقرر کرو۔ میں تمہارے پڑھانے کے لئے آنے کو مستعد ہوں۔ مجھے
کوئی سواری کی ضرورت نہیں اور نہ میں کوئی معاوضہ چاہتا ہوں فقط

تمہارا کہلا بھیجنا کافی ہے۔ میں بسرو چشم تمہاری تعلیم کے لئے حاضر ہوں۔
واقعی میں نے تمہیں خطوط نہیں لکھے اور نہ ان کے ذریعہ سے تمہیں
تعلیم دی۔ اب جب کہ تمہاری خواہش ہے تو میں ضرور ہفتہ وار خط لکھا
کروں گا۔ اور ان کے ذریعہ سے تمہیں اعلیٰ درجہ کے خیالات سے
فائدہ پہنچاؤں گا۔

مجھے امید تھی کہ تم عید کو عظمت النساء یگم کے ساتھ ضرور مجھے
بلاؤ گی۔ اور ایک مدت کے بعد تمہارے خیالات کے معلوم ہونے کی
خوشی حاصل ہوگی۔ مگر اب وقت گزر گیا اور شاید آج بھی تم سے باتیں کر نکلا
موقع نہ ہوگا۔ مجھے تمہارے پڑھانے میں کوئی عذر نہیں اور مجھے بالکل
وقت ہے۔ جو کچھ غفلت ہے وہ تمہاری ہی جانب سے ہے۔
دیکھو علم جیسی دولت کو ہاتھ سے نہ دو۔ اور اس کو حاصل کرتی جاؤ انسان
کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور استا و شفیق بھی دنیا میں بہت
کم ملتا ہے۔ میں کچھ اپنی کسی ذاتی فائدہ سے تمہیں نہیں لکھنا چاہتا
ہوں۔ بلکہ اس سے خاص تمہارا فائدہ ہے۔

انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد صرف علم الہی ہی اس کے
ساتھ یہاں سے جاتا ہے اور کوئی چیز وہ نہیں لے جاتا۔ پس جس نے اس
شریف علم کو حاصل نہ کیا گویا اس نے اپنی زندگی برباد کی۔ اور خداوند تعالیٰ
کو نیک پہچانا۔ جسکی شناخت کے لئے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔

چوتھے بہادر کو بہت بہت پیار کرنا فقط۔
راحم تمہارا دعا گو محب حسین

شردوس منزل۔ روز شنبہ ۱۲ غرم خط نمبر (۱۳)

مافی ڈیر افضل النساء خانم۔ میں نے اس وقت تمہیں جو شاعری کارسما
بجھا ہے اس میں میری ایک غزل ہے۔ میں نے تم کو اس ہفتہ میں
قصداً خط نہیں لکھا۔ اس لئے کہ مجھے اس بات کا امتحان منظور تھا۔

کہ آیا میرے خطوں سے تمہیں کوئی دلچسپی ہے یا نہیں اور آیا تم انہیں
شوق سے پڑھنا چاہتی ہو اور ان سے فائدہ اٹھاتی ہو یا نہیں۔ مگر خدا کا
شکر ہے کہ تمہارے خط سے معلوم ہوا کہ تم میری تحریر سے فائدہ اٹھاتی
ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے اس امتحان اور تاخیر کو معاف کر دو گی۔

افضل النساء خانم۔ آدمی کو سب سے پہلے اپنی شناخت ضروری ہے
جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے۔ گویا ہماری ہی معرفت
سے ہم کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ خدا کا عرش کسی آسمان یا
زمین پر نہیں ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہے۔ انسان میں دونوں
عالم یعنی دنیا اور آخرت سمائے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ایسی شے ہے

جس کو خدا کا خلیفہ کہا گیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ خلافت اسی کو دی جاتی ہے
جس کو اس کی لیاقت ہو جب انسان خدا کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں
خدا کے سے صفات بھی ہونے چاہئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ

آدمی میں ربانی اور شیطانی دونوں اوصاف جمع ہیں۔ اگر وہ ربانی صفات
کے حاصل کرنے پر آمادہ ہوا تو خدائی کے مرتبہ پر پہنچتا ہے اور اگر شیطانی
خصائل کی طرف گرا تو شیطان سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ عام لوگ دنیا میں

سب نفس اور شیطان کے دام میں پھنسے ہوئے ہیں اور مرتے دم تک اس جال سے نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس لئے وہ دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر لیتے ہیں۔

افضل النساء خاتم آدمی ایک جسم سے نہیں بنا ہے بلکہ اس کے سات جسم ہیں اور وہ سب جسم ایک کے اندر دوسرا موجود ہے۔ جیسے تم نے دیکھا ہو گا کہ ایک ڈبیہ کے اندر کئی ڈبیان ہوتی ہیں۔ پس اسی طرح آدمی بھی سات جسموں سے مرکب ہے۔ میں تمہارے سمجھانے کے لئے ایک نقشہ ذیل میں مروج کرتا ہوں۔ اس سے تمہیں یہ مطلب بخوبی سمجھ میں آئے گا اس نقشہ میں نمبر ہمارا اور پر کا جسم ہے جو مرنے کے بعد خاک ہو جاتا ہے نمبر ۲، جسم لطیف ہے جو مرنے سے کئی ماہ تک قائم رہتا ہے۔

نمبر ۳، پران یا روح حیوانی ہے جو ہمارے تمام مادی جسم کا انتظام کرتی ہے۔ اور وہ بھی اسی بدن کے ساتھ فنا

۴	روح مجرد یا نور آلمی	ہو جاتی ہے۔ نمبر ۲، یہ نفس ہے جس میں تمام خواہشیں۔ غضب۔ حسد۔ بغض و عداوت وغیرہ ہیں۔ یہ نفس ہم میں اور دوسرے حیوانوں میں یکساں ہے۔ دنیا کی ساری لذتیں اور خطو خطا اسی نفس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ نفس بھی جسم کثیف کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے۔ یا اگر نفس زودوار ہو تو پھر
۵	قلب	
۶	بدن یا عقل	
۷	نفس	
۸	پران یا روح حیوانی	
۹	جسم لطیف	
۱۰	جسم کثیف یا اوپر کا بدن	

دوسرا قالب اپنی خواہش کے موافق اختیار کرتا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں انسان نفس ہی کی خواہشوں میں پھنسا رہے گا تو اُس کو ان خواہشوں کے مطابق مرنے کے بعد عذاب یا رنج اٹھانا پڑے گا۔ اور یہ چوتھا جسم برسی حالت میں قائم رہے گا۔ نمبر (۵) یہ قلب ہے۔ اس کا خاصہ یہ ہے کہ جب نفس زوردار ہوتا ہے تو اُس کے ساتھ مل جاتا ہے اور جب روح کو زور ہوتا ہے تو اُس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ نمبر (۶) بدھی یا عقل کا مقام ہے جو سرچشمہ علم اور دانائی ہے۔ نمبر (۷) یہ روح مجرد کا مقلع ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ یہی روح ہستی مطلق کا جز ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔

تو اب تم کو معلوم ہوا کہ ہر انسان میں دو جز ہیں ایک تو مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے اور دوسرا باقی رہتا ہے۔ پس آدمی قدیم بھی ہے اور حاشا یعنی بدلنے والا بھی ہے۔ اس لئے عاقل آدمی قدیم چیز کو حاصل کرتے ہیں اور جاہل آدمی نفس کی پرستش میں گزارتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں خدا کا علم حاصل کرتے اور عبادتِ الہی میں مصروف رہتے اور نفسانی خواہشوں کو دبا لے رہتے ہیں اور ان کی روح زوردار ہوتی جاتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ ان کا تمام جسم بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو موت نہیں۔ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بلکہ مٹی تک اور ان کے بدن کو نہیں کہتی اور مرنے کے بعد وہ بڑے آرام سے جنتوں میں رہتے ہیں۔ بخلاف اس کے جنہوں نے دولتِ مال و جاہ۔ عزتِ آبرو اور دنیا کی نعمتوں

اور لذتوں کو اپنا مسبود بنا رکھا ہے۔ وہ مرنے کے بعد بڑے گھماٹے
میں ہیں۔ اور دنیا بھی انکی آرام و راحت سے نہیں گذرتی خدا سب
آدمیوں کو عقل دے۔

میری طبیعت اب آج کل اچھی ہے جو کچھ مضامین لکھا کرتا ہوں۔
وہ تمہیں روانہ کرتا جاتا ہوں۔ فقط تہلدا دعا گو محبتیں

فیضانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلاط ۳۳ فروری ۱۳۷۲

خط نمبر (۱۲)

مائی ڈیر افضل النساء خاتم۔ اس وقت یہ رسالہ تمہارے پاس
بھیجا جاتا ہے۔ اس میں میرا ایک مضمون اخلاق پر ہے۔ امید کہ تم اسکو
توجہ سے پڑھو گی۔ میں اگر اپنا حال تم کو لکھوں کہ میں کیا کیا کرتا ہوں۔
تو بیشک تم کو فائدہ ہو گا۔ مگر تمہارے ولین میری وقت قائم ہو گی
اور تم مجھکو اچھا سمجھنے لگو گی۔ اور مجھکو یہ نقصان ہو گا کہ میرے نفس کو
اپنے اچھے فعل کو گون پر ظاہر کرنے اور اپنے بڑائی چاہنے کی عادت
ہو گی اور تم کو معلوم ہے کہ غرور سے مہلک مرض ہے۔ اگر اپنی
کمزوریان اور نقص تم پر ظاہر کرتا ہوں تو تم کو سخت نفرت ہو جائے گی
اس لئے اپنا حالی لکھنا مقبول ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ میں
لکھوں گا وہ میرے ہی تجربہ کی بات ہو گی افضل سلیم! سب سے پہلے
خداوند تعالیٰ کی نسبت صحیح خیالات یا معلومات حاصل کرنا چاہیے کیونکہ
جس اصول معلوم ہو وہ عزائم و خواہشات خدا ایک ایسا بذات خود مستقل وجود ہے
کہ جو اپنے آپ سے قائم ہے اور اسی کی ذات سے ہم سب کا وجود

والبتہ ہے۔ ہر ذہن وہ یا اوس کا نور موجود ہے۔ یہ تمام عالم جن کو تم دیکھتے ہو وہی مختلف شکلوں میں موجود ہے وہ خود ہر چیز میں ظاہر ہوا ہے اس کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں۔ مجھکو ہر طرف خدا ہی خدا معلوم ہوتا ہے اور میں اوس کو دیکھتا ہوں۔ اسی سے کلام کرتا ہوں۔ سوقت جو میں خط لکھ رہا ہوں اسی کو لکھ رہا ہوں۔ وہی میرا مخاطب ہے۔ مگر اس نے تمیز کے لئے افضل بیگم کی شکل اختیار کی ہے۔ اور دوسروں سے پہچان کے لئے اس کا نام افضل بیگم رکھا ہے۔ کچھ تمہیں پر موقوف نہیں۔ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے وہی ہے۔ مگر آدمی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور اگر اس بات کو کسی سے کہو تو وہ کہنے والے کو دیوانہ کہے گا۔ تم بھی میرے اس خیال کو وقعت کی نظر سے نہ دیکھو گی اور مجھے بھی خیال کرو گی کہ مولوی صاحب کا دماغ بگڑ گیا ہے۔ مگر ایسا خیال نہ کرنا۔ میں بہت ہوشیار ہوں اس کے ساتھ یہ بات تمکو لکھ رہا ہوں۔ دیکھو قرآن شریف میں یہ آیت موجود ہے۔ اینما تو لواتم وجہ اندہ۔ یعنی جس طرف کو منہ کروادہر خدا کا منہ ہے۔ اس کے صاف ثابت ہے کہ جو چیز دیکھتی ہو وہ خدا ہی ہے۔ مگر اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز تمام و کمال خدا ہے بلکہ اس کا جز ہے۔ مثلاً دریا میں حباب یا بلبے عین دریا تو نہیں ہیں مگر دریا ہی کے جز ہیں۔ اگرچہ حباب کی شکل جدا ہے مگر دریا اور حباب اپنی اصلیت میں پانی ہیں۔ پس عالم کی تمام چیزیں گو شکل و صورت میں جدا جدا ہیں مگر اصلیت میں وہی ایک ہستی مطلق یعنی خدا ہے جو ان تمام مختلف شکلوں میں ظاہر ہوا ہے۔ یہ خیال تمام قصوف اور اسلام کی

جان ہے۔ اور اسی مسئلہ پر آدمی کی نجات منحصر ہے۔ افضل بیگم! اگرچہ تم کو اس توحید کے سننے سے تعجب اور حیرت لاحق ہو گی اور شاید تمہیں ایسی باتوں کے سننے سے دشت بھی ہو۔ مگر کیا کوئی شخص جسکو ایک چیز سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہو اس کو وہ اپنے ولی دوست سے چھپا سکتا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے۔ کہ وہ دنیا اور آخرت سے نجات حاصل کرے اور اسکا دوست مگر اہی مین پڑا رہے۔ دیکھو تمام مسلمان اس توحید کے مسلمین بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اور اس لئے وہ مشرک ہیں۔ بڑے بڑے مولوی جنہیں اس توحید کی ہوا بھی نہیں لگی یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ایک مقام پر جس کو عرض کہتے ہیں بیٹھا ہوا ہے وہ خدا کو ایک جگہ مین محدود کرتے ہیں۔ اور یہ شرک محض ہے۔ خدا کو ایک جگہ محدود کرنا اور مخلوق کو غیر خدا سمجھنا اسی طرح شرک ہے جیسے کوئی کسی بت ہی کو خدا سمجھے۔ پس تمہو اس طرح سمجھنا چاہئے کہ خدا اپنی شان مین عالم سے علحدہ بھی ہے۔ اور پھر مختلف شانوں یا لباس مین عالم مین موجود بھی ہے۔ تم اس مثال پر غور کرو کہ سمندر خود علحدہ موجود ہے اور اس کا پانی۔ موج۔ جاب۔ برف مختلف ظروف مین پایا جاتا ہے۔ دیکھو اگر مختلف مٹی کے برتنوں مین پانی بھرا جائے پانی تو سب برتنوں مین ایک ہی ہوگا مگر ظروف کی شکلیں مختلف ہوں گی۔ اسی طرح انسانوں حیوانوں۔ و رختوں۔ پتھروں کی شکلیں تو جدا جدا ہیں۔ مگر ان سب مین وہی ہستی مطلق یعنی اللہ یا خدا موجود ہے۔ اگر ایک ذرہ مین اس کا وجود پایا نہ جائے۔ تو وہ کبھی موجود نہ ہوگا۔

افضل النساء خاتم۔ قرآن شریف میں صاف لفظوں میں یہ آیت موجود ہے کہ نفخت فیہ رُؤنی۔ یعنی آدم میں میں نے اپنی روح پھونکی اور یہ کہ خُلِقْتُ الْاَدَمُ عَلٰی صُورَتِی۔ یعنی میں نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ تو اب تمکو معلوم ہو گیا کہ انسان کی صورت خدا کی صورت پر بنائی گئی ہے۔ اور اس کی روح خدا کی روح ہے۔ مگر اس سے یہ مطلب نہیں کہ انسان ہی خدا ہے بلکہ خدا سچے اپنی علیحدہ ایک اور شان بھی رکھتا ہے اور انسان کی صورت میں بھی موجود ہے۔ توحید کے مسئلہ کو شاہ خاموش صاحب کے دیوان میں تم پڑھو۔ انھوں نے اپنے اشعار میں اسی مسئلہ کو بیان کیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ شاہ خاموش رحمہ اللہ سے اسٹیشن کے پاس ہے اور ہر سال ان کا بہت بڑا عرس ہوتا ہے۔ یہ ایک کامل بزرگ تھے اور ان کا دیوان ہم قیمت پر ملتا ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتی ہو تو اس وقت وہ عظمت النساء، سکیم کے پاس موجود ہے۔ وہ اور ان کی ساس و دونو اس کو بڑھا کرتی ہیں۔ میں اس دیوان کو بہت پسند کرتا ہوں۔ شاہ خاموش رحمہ اللہ کے عشق میں بہت پختہ تھے۔ اور عشق حقیقی سے بہرہ و نیا میں کوئی چیز نہیں مگر سب سے پہلے تم توحید کے مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو تم اپنے شکوک خط کے ذریعہ مجھے ظاہر کرو میں تمکو جواب دوں گا۔ اب زیادہ تمہاری گنجائش نہیں۔

صہبانا دعا گو عبد حسین

خط نمبر (۱۵)

مائی دیر افضل النساء خاتم۔ میں تمکو نہیں بھولا اتوار کے روز میں نے

اپنی عادت کے موافق تمہیں خط لکھا تھا اور اس کے لفافہ کو بند کرنے کے بعد مجھے یہ خبر ملی کہ تمہارا پیارا شوہر تالاب میں ڈوب کر مر گیا۔ اس خبر سے مجھے ایک قسم کی حیرت سی ہو گئی اور میں نے لوکل اخبار کو منگوا کر پڑھا۔ اور اس کی تصدیق ہوئی اس حادثہ کا نگاہ سے جو کچھ دل کو رنج ہوا اُس کے اظہار کی ضرورت نہیں۔ تم خود سمجھ سکتی ہو۔ مگر انسان کیا کر سکتا ہے صرف یہی دعا ہے کہ خدا تم کو اور مرحوم کے مان باپ کو صبر عنایت فرمائے وہ خط بجنسہ میرے پاس امانت رکھا ہے اگر تم چاہو گی تو بھیج دیا جائیگا۔ خیر اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ ساری عمر رونے کو کبھی کافی نہیں۔ اور خدا کی مرضی اور حکم کو بغیر صبر اور شکر کے رو رو کر جو لوگ برداشت کرتے ہیں وہ آخری ثواب سے بھی محروم رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اب دل کو مضبوط کر کے ہر طرح سے صبر اختیار کرو گی۔

دنیا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں بیوہ عورتیں موجود ہیں اور رات دن ایسی ہی دوا دیتیں ہوتی رہتی ہیں۔ خدا کے ارادے میں کسی کو دخل نہیں جو کچھ وہ کرتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ برائی میں سے اچھائی اور اچھائی میں سے برائی پیدا ہوتی ہے کبھی ظاہر میں آفتیں آتی ہیں اور باطن میں راحتیں ہوتی ہیں۔ غرض کہ خداوند تعالیٰ کے راز مخفی کو کون پاسکتا ہے۔ ممکن ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اچھا ہی ہوا۔ اور جو کچھ ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا۔

تمہارا دل بہت گھبراتا ہوگا۔ اگر اس حالت میں تم وہ ذکر الہی کرو۔

جس کو میں نے تمہیں بتایا تھا۔ تو تمہارے دل کو بڑی تسکین حاصل ہوگی۔ اب تم پانچ وقت نماز اور ہر روز قرآن شریف سمجھ کر پڑھا کرو پنجاب میں جو قرآن اُردو کا طبع ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے سوا قصص الانبیاء اور تاریخ کی کتابوں کو بھی مطالعہ کرو۔ اور اپنے دل کو پڑھنے میں لگاؤ۔ اگرچہ تمہارے دل پر اس قدر صدمہ ہے کہ تم کتابوں کو بھی پڑھ نہ سکو گے۔ مگر پھر بھی رفتہ رفتہ ان کے پڑھنے میں دل لگ جائیگا۔ اور غم غلط ہو جائیگا اس وقت میں تمہاری کیا ہمدردی کر سکتا ہوں۔ مگر میں دن رات میں کئی مرتبہ تمہارے لئے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تمہارا دل وہ اپنی طرف پھیر دے اور دنیا کی آفتوں سے نجات دے فقط راقم دعا گو محبت میں

سفنا بامکان عظمت النساء لکرم روز سنہ ۱۳۶۱
تاریخ معلوم نہیں

مامی وزیر افضل النساء خاتم۔ میں کل ہوا خوری سے حیدر آباد آ گیا ہوں۔ انتا پور میں ایک دوست نے مجھے مشکل سے چھوڑا۔ دل تو حیدر آباد آنے کو نہیں چاہتا تھا۔ مگر مجبور آیا۔ میں نے ایک خط تمہیں لکھا تھا۔ تم نے اسکو پڑھا ہوگا۔ مجھے عظمت النساء کے خط سے تمہاری افسوسناک حالت معلوم ہوئی اس سے بہت رنج ہوا۔ بہتر ہے کہ اب تم اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے بچے کی طرف متوجہ ہو۔ جو م حوم کی نشانی ہے۔ کسی عمدہ ڈاکٹر کا علاج کرو اور خدا پر ہر دوسرے کہو۔ کیونکہ جو کام اُس چھوڑ دئے جاتے ہیں وہ خوبی اور خیریت کے ساتھ انجام پاتے ہیں۔

افسوس ہے کہ اس وقت میں تمہاری کوئی مدد اور ہمدردی نہیں کر سکتا

اگر میں تمہارے پاس دن میں ایک دو گھنٹہ رہتا تو بہت کچھ تمہاری دلوں کو میرے باتوں سے تسکین ہوتی مین تمہارے دل کو خدا اور اُس کے کلام کی طرف پھیرنے کی کوشش کرتا۔ اور تمہارے خیالات سچائی کی طرف مائل ہوتے۔ اگر کوئی تکلیف اور ہرج نہ ہو تو تم براہ کرم مجھے وہاں بلاؤ اور میری باتیں کچھ وقت تک سنا کرو۔ میں تم کو قرآن شریف اور احادیث اور بزرگانِ دین کی باتیں سناتا رہوں گا۔

ابن وقت ایک رسالہ نظم کا اس کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ اسمیں میری دو غزلیں ہیں۔ اس کو غور سے پڑھنا۔ اب اس وقت میں زیادہ نہیں لکھتا۔ گھر سے ہفتہ میں دو دن تم کو خط لکھا کروں گا۔ لیکن ہفتہ میں دو بار اپنے آدمی کو میرے مکان پر آنے کے لئے مقرر کرو تو بہتر ہے۔ کیونکہ یہاں خط لکھنے کا موقع نہیں ملتا فقط تمہارا دعا گو محب حسین

فیضانِ عظمت النساءِ و السلام سے بیویاں خط نمبر (۱۷)

روزِ اتوار۔

مائی ڈیر افضل النساءِ خانم۔ میں نے تم کو لکھا تھا کہ میں نے اس عرصہ میں کچھ غزلیں کہی ہیں وہ ”محبوب الکلام“ میں طبع کے لئے دیدی گئی ہیں۔ بعد طبع تمہارے مطالعہ کے لئے روانہ کیا جائیگی۔ لیکن اس وقت مجھے یہ مناسب معلوم ہوا کہ انہیں کے بعض مشکل اور مفید اشعار کے معنی تمہیں سمجھا دوں تاکہ تم مطالعہ کے وقت اچھی طرح سمجھو۔

کسکو کہتی ہیں فراسب میں حقیقت میں بھلے دیکھہ چشمِ دل سے شبتِ خارجی بگلا رہے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں کوئی چیز بڑی نہیں حقیقت میں

جسکو تم بُرا جانتی ہو وہ بھی اچھا ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ عالم میں دُور سے آفتاب تک اسی ایک ذات واحد کا ظہور ہے اور جتنے صفات ہیں خواہ وہ بری ہو یا بھلی اور جتنے افعال ہیں خواہ وہ نیک ہوں یا بدرب اسی کے ہیں تو اب تم غور کرو سب چیزیں اور سب افعال اچھے ہی نہیں مگر مرتبہ کافرق ہے اور خلقت کے ظہور کے لئے مراتب کا ہونا لازمی ہے کیونکہ جب تک دو چیزوں میں فرق نہیں ہوتا وہ پہچانی نہیں جاتیں۔ ویکو خداوند تعالیٰ کے تمام صفات باہم مخالف ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ ایک دوسرے کی ضد اور مخالف موجود ہے۔ اگر یہ ضدیت اور مخالفت نہ ہوتی تو کسی چیز کا ظہور ہی نہ ہوتا۔ مثلاً رات اور دن و دونوں باہم ضد ہیں۔ اگر دن ہی ہوتا اور رات نہ ہوتی تو دن کی کبھی تمیز حاصل نہ ہوتی۔ اسی طرح سفید اور سیاہ۔ نیک و بد۔ خوبصورت اور بدصورت مخالف چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ اور ظہور عالم کے لئے یہ ضدیت ضروری ہے۔ خیال کرو کہ اگر مصیبتیں نہ ہوتیں تو راحت کا وجود ہی کب ہوتا۔ بس اب تم کو معلوم ہو چکا کہ اس کارخانہ عالم کے لئے دو متضاد اور مخالف چیزوں یا صفتوں یا حالتوں کی ضرورت ہے اور صوفیائے کرام کی اصطلاح میں ان حالتوں کو جمال اور جلال کہتے ہیں۔ صفات جمالی اچھی باتیں ہیں اور خدا ان کو پسند کرتا ہے اور صفات جلالی تمام بُری چیزوں کو کہتے ہیں۔ جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے۔ ایک نیک پارسا اور خوش خلق شخص خدا کا ظہور جمالی ہے۔ اور بد خصلت۔ شریر۔ عیاش اور شرابی آدمی خداوند تعالیٰ کا

ظہور جلالی نہ ہے۔ مگر اچھے یا بُرے تمام اشخاص یا چیزیں سب اسی کے ظہور ہیں۔ صرف ان میں فرق مراتب اور حالت کا ہے۔ اگر تم غور سے دیکھو تو گل اور خار دو وزن اُسی کے ظہور ہیں۔ مگر گل تو جمال کا ظہور ہے اور خار جلال کا شاعر نے اس شعر میں حقیقت پر نظر رکھی ہے اور سب کو جمع کے مرتبہ میں دیکھا ہے۔ اس لئے وہ گل اور خار کو ایک ہی ذات جانتا ہے۔ اور بھلے اور بُرے کو اس مرتبہ جمع میں ایک ہی سمجھتا ہے۔

افضل بیگم۔ اہل اللہ کی نظر ہمیشہ جمع پر رہتی ہے۔ یعنی وہ ہر چیز میں اُسی ایک ذات کو دیکھتے ہیں۔ مگر عام لوگوں کی نظر فرق پر رہتی ہے اور اسی لئے وہ اشتباہ میں خدا کو نہیں دیکھتے۔ بلکہ ہر ایک چیز کو علیحدہ سمجھتے ہیں اور یہ لوگ عجوبہ کہلاتے ہیں۔ کیونکہ وہ مخلوق کو عاجز اور خدا کو غائب جانتے ہیں۔ اور اس لئے خدا بھی ان سے پردہ میں ہے اور ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ مگر کامل انسان خدا کو ہر وقت دیکھتے ہیں۔ اور انکی نظر میں خدا موجود اور خلق غائب ہے۔ پس اب جلوگِ مشق کرنے کرنے اپنی نظر کو استقامت دے کر لیتے ہیں وہ خدا کے پاس ہر وقت موجود رہتے ہیں اور اسی کا نام ولایت ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ خدا کی آنکھ اور اس کے کان اور زبان خدا کے کان اور زبان ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے کہ بی بصر و بی سَمیع یعنی میں اُس کا کان اور آنکھ یعنی سماعت اور بصر عارف ہو جاتا ہوں۔ پس اب تم غور کرو کہ جو آدمی دنیا میں پیدا ہو اور وہ ریاضت کی تکلیف گوارا نہ کرے اور اسی دنیا میں خدائی کے مرتبہ کو نہ پہنچے وہ کیسا بد قسمت آدمی ہو گا کھانے پینے۔ عیش و آرام سے محروم یہ مرتبہ

نصیب نہیں ہو سکتا حظوظ نفسانی کی کثرت کا انجام یہ ہے کہ ہم خود انہوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اس لئے آدمی وہی خوش قسمت ہے کہ جو مفید علم سیکھے اور بندہ سے خدا ہونے کی کوشش کرے۔ خدا ہم کو بھی اس بات کی توفیق دے لو خدا حافظ فقط۔
تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۱۸)

منازلینش روز جمعہ

مائی ڈیر افضل انسا خانم۔ اس وقت میں یہاں بلایا گیا ہوں۔ اور اب تک خالی بیٹھا ہوں۔ اس لئے تمہیں یہ خط لکھتا ہوں۔ اس سے پہلے میں تمہیں ایک خط میں دو باتوں کی نصیحت کر چکا ہوں مجھے امید ہے کہ تم نے ان دونوں باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہو گا۔ کیونکہ بغیر عمل کے ہدایت ہی بیکار ہے۔ اب میں تمہیں ایک اور ضروری بات بتاتا ہوں۔ اگر تم اس پر کار بند ہو گی یعنی پوری طور سے عمل کرو گی تو ضرور تمہیں دنیا اور آخرت میں نجات حاصل ہو گی۔ میں تمہیں یہ راز کی باتیں بتاتا ہوں مجھے امید ہے کہ تم لوگوں کو نہ تو میرے خط ابھی دیکھا ہو گی اور نہ میری خفیہ باتوں کا تذکرہ سوائے عظمت النساءیکم کے اور کسی سے کرو گی اور ان خطوں کو روز پڑھ کر ایک صندوق میں جمع کرنا تمام رکھتی جاؤ گی۔ یہ میری تحریریں تمہیں آئندہ بہت کار آمد ہوں گی۔ اور شاید اور لوگوں کو بھی ملن سے فائدہ پہنچ جائے۔ مگر بالفعل ان باتوں کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔

اب تم کان لگا کر سنو۔ دنیا میں جس قدر بچ اور کلیں ہیں اور آخرت میں جس قدر عذاب کہ ان غمناک ہوشوں سے انسان کو بچتے ہیں وہ اور کسی چیز سے نہیں

پہنچنے لگے کوئی شخص اپنی خواہشوں پر قابو کر لے گا تو وہ دنیا میں آرام اور حدت سے رہے گا۔ اور کوئی چیز اسکو تکلیف یا رنج نہ پہنچا سکے گی۔ اب میں تمہیں خواہش کو سمجھاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر تمہارا جی کسی دنیوی چیز کو چاہے تو حتی المقدور اسکو روک دو۔ مثلاً اگر تمہارا جی کباب کھانے کو چاہے تو اسکو پکوانے کھاؤ یا تمہارا دل اسوقت عمدہ کپڑے یا کسی اور ایسی قسم کی چیز کی خواہش نکاریں گے تو تم اسکو وہ کھانا اور کپڑا نہ دو۔ اسی طرح اپنی طبیعت یا نفس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو آہستہ آہستہ چھوڑتی جاؤ پہلے تو تمہیں ان کے ترک کرنے کی کوشش میں کس قدر تکلیف معلوم ہوگی۔ مگر پھر کوئی بار نہ ہوگا۔ اور بعد ازاں تمہیں خواہشوں کے چھوڑنے میں جس قدر خوشی حاصل ہوگی۔ اسقدر ان کے پورا کرنے میں نہ ہوگی

دیکھو یہ سبق ایسا عمدہ ہیں نے تمہیں بتایا ہے کہ اگر تم ذرا بھی اس پر عمل کرو گی تو تمہیں اس قدر فائدہ ہوگا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔

یہ مضمون لمبا ہے۔ مگر اسوقت مجھے فرصت کم ہے۔ انشاء اللہ کسی اور وقت لکھوں گا۔ اسوقت مجھے تمہارا خط عظمت النساءیکم کے مکان پر ملا بہان میں اگر یہ بقیہ خط لکھ رہا ہوں۔

اس وقت کتاب والے کابل بلخوف کرتا ہوں اور انوار کو پھر تمہیں خط لکھوں گا۔ فقط تمہارا اخیر خواہ محب حسین

خط نمبر (۱۹)

سینہ روز و شب ہر حال میں

مائی پیر افضل النساء خاتم۔ آج طول طویل خط لکھنے کی فرصت نہیں ملی

اسکی معافی چاہتا ہوں۔ غزل کہنے میں بہت وقعت صرف ہوا۔ کیونکہ اس
غزل کی برویف اور طرح بہت مشکل تھی۔ گھنٹہ گھنٹہ بھرمین ایک ایک شعر
ہوا ہے۔ وہ بھی خدا جانے اچھا ہے یا برا۔

افضل النساء خانم۔ قرآن شریف کی یہ آیت کتنی عمدہ ہے کہ۔ **وَالصَّابِرُونَ**
يَا الْقَصِيرَ وَالصَّلَاةَ فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ۔ یعنی صبر اور صلوٰۃ سے مدد طلب کرو۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آئے تو چاہے
کہ صبر کرنے اور نماز بہت پڑھے۔ تو بہت جلد مصیبت چلی جاتی ہے۔

اب اسکی فلاسفی سنو تم کو معلوم ہے کہ انسان مجبور ہے۔ اور خداوند تعالیٰ
قادر مطلق ہے۔ اور مصیبت ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اب جب

تک اعمال کا کفارہ پورا نہ ہو جائے گا مصیبت جانے والی نہیں۔ اور
مصیبت کو فوراً دور کروینے سے اعمال کی سزا پوری نہیں ہونے پاتی۔

اور جو کثافت دل پر گناہوں کی وجہ سے آگئی ہے اس کے دور ہونے کے
لئے ایک وقت تک تکلیف اٹھانا ضرور ہے اس لئے صبر بھی لازمی ہے

ہے۔ جب آدمی مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ اور خدا کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے
اور زبان سے اس مصیبت کی کوئی شکایت نہیں کرتا۔ بلکہ اسی میں خوش

رہنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت ہی میرے لئے
بہتر ہے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ نے اسکو میرے لئے پسند فرمایا ہے۔ تو

آدھی مصیبت تم اس خیال ہی سے چلی جاتی ہے اور دل کو بہت بڑی
تسلی ہو جاتی ہے۔ برخلاف اس کے جو لوگ مصیبت میں روئے چلا ہیں

اور خدا کی شکایت اور بے صبری کرنے اور اسکے دفعہ ہونے میں جلدی کرتے ہیں وہ اپنی مصیبت کو زیادہ کر لیتے ہیں۔ کیونکہ تلوار نرم چیز کو نہیں کاٹتی۔ کڑی چیز کو خوب قطع کرتی ہے۔ اس لئے جو لوگ قضا الہی اور مصیبت الہی کا مقابلہ نہیں کرتے۔ بلکہ خدا کی مرضی پر رضی ہو جاتے ہیں۔ انہیں مصیبت کی تکلیف بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ روتے اور چلاتے ہیں وہ قضا الہی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور انہیں مصیبت سے بہت بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لئے قرآن شریف میں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ مصیبت میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ اور بھی صبر بہت بڑا علاج ہر مصیبت کا ہے۔ اب رہا دوسرا مصلحت اس کے معنی یہ ہیں کہ مصیبت میں خدا کو بہت یاد کرے اور یہ فطری بھی ہے۔ کیونکہ ہر شخص خواہ وہ غم بھی ہو یا نہ ہو مصیبت اور تکلیف میں ضرور خدا کو یاد کرتا ہے اور درو کی حالت میں خود بخود زبان سے اللہ اللہ نکلتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک دل تکلیف کی حالت میں اپنے آپ بغیر کسی کی ہدایت کے اس خالق مطلق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور جب کوئی خدا کی طرف رجوع ہوتا ہے تو خداوند کا بھی اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو بہت جلد و درستی میں۔ مگر محسوس ہے کہ لوگوں کو ان باتوں پر پورا یقین نہیں درمہ مصیبت کے وقت صبر و صلوات یعنی یاد خدا سے ضرور کام لیں۔ اور اسی اصول پر ہمیں لوگوں نے مختلف اور ادھر وظائف نکالے ہیں۔ اور ان سبب

میں خدا سے مدد چاہی گئی ہے۔ اور ان کے پڑھنے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے فقط تمہارا خادم محب حسین

خط نمبر (۲۰)

فلانمانہ روز یکشنبہ

مائی ڈیر افضل النساء خاتم۔ اس عرصہ میں میں نے کبھی خط تمہیں بھیجے مگر تمہیں ایک خط کا جواب بھی نہ دیا۔ معلوم نہیں کہ تمہاری طبیعت کا حال کیا ہے۔ بہتر ہے کہ کہیں ہوا خوری کے لئے چلی جاؤ۔ یا اپنی دوست عورتوں کو بلا بھیجو اور انکی باتوں میں دل بہلاؤ۔ بہر حال اپنے دل کو رنج و غم کے صدمہ سے بچاتی رہو۔ مگر میں جانتا ہوں کہ تم سے کوئی بھی علاج نہ ہو سکے گا۔ اور تم خود کوئی ایسا علاج نہ کرو گی جس کی میں نے تمہیں رائے دی ہے تو اب خدا کا ذکر ہی کرتی رہو۔ اس سے تمہارے دل کو بڑی راحت ملے گی۔ کیونکہ جو خداوند تعالیٰ کا ذکر خواہ دل میں خواہ شیخ پر کرتے ہیں انہیں رنج و غم سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ نسخہ تو سہل ہے تم خدا کی یاد کیا کرو۔ اور اگر یہ بھی تم سے نہ ہو سکے تو سمجھنا چاہئے کہ ابھی تمہارے نفس کو پاک کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ جب نفس یا شیطان کا غلبہ ہوتا ہے تو آدمی خدا کو ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اگر خدا نخواستہ تمہارا دل خدا کے ذکر کی طرف متوجہ نہ ہو تو تم اپنے دل میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اور دل میں جہاں تک ممکن ہو اسی ترکیب سے جس کو میں تم کو بتا چکا ہوں خدا کا ذکر کرتی رہو۔ پھر اس فکر سے تمہارا نفس کمزور ہونے لگے گا

بشرطیکہ تم اس کے فقروں میں نہ آ جاؤ۔ جہاں تک ممکن ہو گا وہ تمہیں اس ذکر پر جتنے ذوق لگے گا۔ مگر تم بھی اس کے مخالفت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھنا۔ اور اس ذکر کو دل میں کئے جانا۔ اس ذکر سے تمہارا آئینہ دل صاف ہونے لگے گا۔ اور تمہارے دل میں صفائی اور لطافت پیدا ہوگی۔ میں نے تم کو ایک ایسی علیحدہ درجہ کی بات بتائی ہے جسکی قدر تم کو اس وقت معلوم ہوگی جب ایک چلہ بھری بی جالیٹس رو رو تک تم اس شغل کو جاری رکھوگی۔

افضل النساء خاتم۔ تم ابھی روحانی خوشیوں اور لذتوں سے آگاہ نہیں۔ جب تم ایک دفعہ بھی اسکی لذت کی یاد لگو تو تم ان تمام دنیاوی چیزوں کو حقیر سمجھو گی جنہیں تم اس وقت بہت کچھ سمجھ رہی ہو۔ مگر وہ وہ جتنے بچے سے بربانی کا فرہ کس طرح بیان کیا جائے۔ وہ تو اپنے دودھ ہی کو سب کہا لہذا ان سے اچھا جانتا ہے۔ اسطرح تم نے ابھی روحانی غذاؤں کا فرہ نہیں چکھا۔ اس لئے میں تم سے انکا حال کیا بیان کروں مجھے اس قدر تو معلوم ہوا ہے کہ خدا کے ذکر میں جہالت ہے وہ کسی خیر میں نہیں۔ اور اسکا سبب یہ ہے کہ خدا ہمارے دل میں موجود ہے۔ جب ہم اسکو پکارتے ہیں تو وہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور جب قدر ہم اس کو یاد کرتے ہیں وہ بھی ہمیں یاد کرنے لگتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اس یاد سے خداوند بندے میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دو ذوق کو بغیر ایک دوسرے کے چہن نہیں آتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ لوگ خدا کے

عاشق پائے جاتے ہیں۔ اور خدا بھی ان پر مہربان ہو جاتا ہے۔ تم اگر اس بات کو باور نہ کرو تو تم ایک سال تک اسکی یاد کرتی رہو۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کہ خدا بھی اپنے بندے سے کس طرح محبت کرتا ہے۔

افضل النساء خاتم۔ اس شخص کی کیا قسمت ہوگی جس سے خداوند تعالیٰ محبت کرے۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر تم اسکی طرف متوجہ ہوگی تو تم کو بھی یہ راز کھل جائے گا۔ میرے ان خطوں کا حال کسی سے نہ کہنا۔ اور بنان خطوں کو کسی کو دکھانا۔ اور مجھے یہ ضرور لکھنا کہ آیا تم میری کسی ہدایت پر عمل بھی کرتی ہو یا نہیں۔ مجھے تمہارا بڑا خیال ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس دنیا میں کامل عورت ہو۔ اور اپنی زندگی کو بڑی خدا پرستی اور پاک میں صرف کرو۔ کیونکہ جو لوگ اس زندگی کو مقبولیات میں صرف کرتے ہیں انہیں بجز افسوس کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ وہ دنیا کی لذتوں سے کوئی لطف نہیں اٹھاتے۔ بلکہ وہ لذتیں ان کے لئے ستم قائل ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے میں جو مزہ ہے وہ ان کے حاصل ہونے میں نہیں۔ دیکھو جو کوئی خوشی دنیا کی حاصل ہوتی ہے تو اسی وقت اسکا اثر چلا جاتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ وہ ناگوار ہونے لگتی ہے۔ برخلاف اس کے اس کے شرک میں ایک عجیب کیفیت ہے۔ جو نفس کو روک نے کے بعد حاصل ہوتی ہے فقط تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۲۱)

میدان بوکن رورچہنہ

ماہ ذیقعد ۱۳۵۶ ہجری قمری ڈیر افضل النساء خاتم۔ میں یہاں گلبرگ سے چہرہ نمبر

گزشتہ کو آیا تھا۔ اور اسی روز تم کو خط لکھا تھا کہ حسب معمول پنجشنبہ کو عظمت النساءِ بیگم کے مکان پر جا کر وہ خط تمہیں بھجوا دوں گا۔ مگر اپنی بد قسمتی سے میں اُسی دن سے ڈکام اور حرارت میں مبتلا ہو گیا۔ اور اٹھ روز تک گھری باہر نکلنے کی طاقت نہ ہوئی۔ آج اٹھویں روز گھر سے نکل کر کچھ دور ہوا خوری کو گیا تھا۔ اور تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں۔ مگر اس بیماری کے زمانہ میں عظمت نے میرا حال دریافت کرنے کے لئے اپنا چھوڑا بھیجا تھا۔ اُس کے ہاتھ میں تم کو خط بھیجا ہے۔ شاید پہنچا ہو گا۔ اگر مہربانی کر کے اس کی رسید سے مطلع کرو تو بہتر ہے۔ اب میں اچھا ہوں اور دو ایک روز میں سیف آباد بھی جاؤں گا۔ معلوم نہیں کہ آجکل کہاں ہیں۔ اگر یحییٰ ہیں تو اس سے بھی اطلاع دو تاکہ اون کے پڑھانے کو میں آؤں۔

افضل النساءِ خانم۔ اس اٹھ روز کی بیماری سے مجھے معلوم ہوا کہ گو میرا جسم بہت دبلا اور ناتوان ہو گیا۔ مگر روح میں صفائی پیدا ہوئی۔ عالمِ مثال تک زیادہ رسائی ہوئی۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے جس کو میں حرفِ تمہیں سے ظاہر کرتا ہوں کہ..... پر کوئی عام آفتِ انیوالی ہے۔ اس باعث گاؤں کو تم کسی سے نہ کرنا یہ میرا صرف خیال ہی خیال ہے۔ مگر تم اس کو یاد رکھو کہ شاید سچا ہو۔ اور تم سے ظاہر کرنے میں اس وقت یہ فائدہ ہے کہ اگر یہ خیال صبح نکلا تو تم میری نصیحت کو بہت یقین کے ساتھ مانو گی۔ اور میرے کہنے کو باور کرو گی۔

افضل النساءِ خانم۔ یہ دنیا ایک تماغہ گاہ ہے اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے

وہ ایک گہرا غلم ہے۔ اور نظر ایک بات آتی ہے اور ہے حقیقت میں
 اُس کے خلاف۔ یہاں ہر شخص مرنے کی ڈرتا ہے۔ مگر جسدن یہاں قربانی
 اُسی دن عالم آخرت میں پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا مرنے میں پیدا ہوتا ہے مگر اس بات کو
 کون یقین کر سکتا ہو کہ کوئی آدمی مرنے میں صرف ایک عالم سے دوسرے عالم کو
 سفر کرتا ہے اور یہاں کا لباس پہن چھوڑ جاتا ہے یعنی جب ایک عالم میں
 مرنے سے تو دوسرے عالم میں پیدا ہوتا ہے۔ خیر۔ زیادہ باریک باتوں کی
 بیان کرنے سے شاید تم کو بار معلوم ہو۔ اس لئے مرنے کے بعد کی دنیا کی
 حالت بیان کرنا بہتر نہیں۔

معلوم نہیں کہ جو سوانح عمریاں میں نے تم کو بھیجی تھیں وہ تم نے پڑھی
 ہیں یا نہیں۔ اور آیا وہ تم کو دلچسپ معلوم ہوئیں یا نہیں۔ تم نے مجھ سے
 چند کتابوں کی فرمائش کی ہے میں اب انشاء اللہ ان کو مہیا کر کے یا
 کہیں سے منگا کر روانہ کروں گا۔

اب شعر شاعری بھی سن لو۔ شاید غالب کے شعر کہ آرا اشعار تمہیں
 پسند ہوں گے کیونکہ تم ان کے کلام کو بہت ہی پسند کیا کرتی تھیں۔ غالب
 انھیں کے کچھ اشعار سناتا ہوں۔

اسد زندانی تاثیر لغت ہائے خوبن ہوں شعر غم و سوز نوازش ہو گیا ہر طوق گردن میں
 اس شعر کی شرب عبارت یہ ہے کہ۔ اسے اسد باخوبن کی الفتوں کی
 تاثیر کا زندانی ہوں۔ نوازش کے ساتھ کا تم گردن میں طوق ہو گیا ہے۔
 اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی محبت یا خوش خلقی نے مجھے

قید کر لیا ہے۔ اور اودن کی مہربانی کا ہاتھ میری گردن میں طوق ہو گیا ہے
یعنی دوستوں کی محبت اور عنایتوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے اور میں اب
اس دایم محبت سے رہائی نہیں پاسکتا ہوں۔

افضل النساء خانم۔ جسم کے قید کرنے کے لئے توجیل خانے اور محبس
اور مکانون کے تنگ و تاریک حجرے۔ پہرے چوکی۔ ہتکڑی پٹری۔ اور
طوق ہوتے ہیں اور ان سے صرف جسم ہی قید میں آتا ہے۔ مگر دل پر
کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آدمی کے دل کو قید کرنے کا ذریعہ صرف محبت اور
خوش خلقی ہے۔ اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ جسم جس کے ساتھ خاطر
تواضع سے پیش آوگی اور اس کے ساتھ سلوک کروگی وہ تم سے
محبت کرنے لگے گا۔ اور تمہارا دوست ہو جائے گا۔ برخلاف اس کے کہ
جس سے ترش روئی۔ کج خلقی۔ بے رحمی سے برتاؤ کروگی وہ تمہارا دشمن
ہو جائے گا۔ غرض کہ محبت اس قدر سخت بندش ہے کہ جس کی گرفت مرز

کے بعد بھی دل سے نہیں جاتی۔ رباعی
ہر رنگ میں اُس شوخ کو دیکھا ہم نے ہر رنگ سے عالم ہی کا سیکھا ہم نے
ظاہر میں یہ عاشق و مشوقِ رقیب دیکھا جو انہیں خدا ہی سمجھا ہم نے
پتیا ہے کوئی اور نہ پلاتا ہے کوئی کھاتا ہے کوئی خود نہ کھلاتا ہے کوئی
افعل و صفات سب خدا کی ہیں محبت دیتا ہے کوئی اور نہ دلاتا ہے کوئی
تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۲۲)

نیلانہ میدا اور دکن۔
صفحہ اول خط نمبر ۲۲

مائی ڈیر افضل النساء خانم۔ اس سے پہلے میں ختم کو ایک خط لکھ چکا ہوں
مگر اس کے جواب سے محروم ہوں۔ یقین ہے کہ تم ان خطوں سے فائدہ
امٹاتی ہو گی گو تم نے مقام تبدیل نہیں کیا۔ جس سے تمہارے خیالات
میں تغیر پیدا ہوتا اور دل پر جو سخت صدمہ ہوا ہے وہ باہر جانے اور نئی
نئی چیزوں کے دیکھنے سے کسی قدر کم ہوتا۔ تاہم اگر تم گھر ہی میں قفسے
کہانیوں۔ ناولوں۔ تائیخون۔ اور اولیاء اللہ کے تذکروں کو پڑھو گی تو کچھ تو تمہارا
خیال دوسری طرف ہو گا۔ اور خیال کے بٹنے سے بچ دور ہو گا۔ معلوم نہیں
کہ جو شغل روحانی میں نے محکوم بتایا تھا اسکو بھی ختم کرتی ہو یا نہیں۔ اگر کر دو گی
تو بہت کچھ فائدہ ہو گا۔ اور سب سے پہلے اب تم پانچ وقت کی نماز پڑھنا
شروع کرو اور دل و جان سے خدا کی طرف مصروف ہو جاؤ۔

افضل النساء خانم۔ تم کو اس چھوٹی سی عمر میں دنیا کا بہت کچھ تجربہ ہو گیا
اور تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا کی ساری امیدیں خواب و خیال سے زیادہ
وقعت نہیں رکھتی ہیں اس دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں اور نہ ان
اہل دنیا سے کسی کو کوئی بھلائی کی امید رکھنا چاہئے۔ دیکھو خبردار ہو جاؤ۔
اور خدا کو مضبوط پکڑو اور اسی سے اپنی امیدوں کو وابستہ کرو۔ سوائے خدا
کے کسی کو اپنا دوست نہ سمجھو اور نہ کسی سے کوئی خوف کرو۔ کیونکہ دنیا کی
تمام چیزیں ایک فقیر سے لیکر شہنشاہ تک مردہ ہیں کسی میں کوئی قوت و طاقت
نہیں۔ صرف خدا ہی میں قوت ہے۔ وہ انکے اندر بیٹھا ہوا کام کرتا ہے۔
اور تم اسکو نہیں پہچانتی ہو۔ وہی محکوم کرتا ہے امداد دہی جلاتا ہے۔ دہی

مصیبت بھیجتا ہے اور وہی اسکو دور کرتا ہے۔ وہی آرام دیتا ہے۔ اور وہی نقصان پہنچاتا ہے۔ مگر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ فلاں شخص زید عمر یا بکر مجھے ستاتے ہیں۔ یا آرام پہنچاتے ہیں۔ لیکن کون کا محض وہم و گمان ہے جو لوگ خدا کو ہر بات میں دیکھتے ہیں اور سب افعال اسی کے جانتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات پاتے ہیں۔

افضل النساء خاتم خداوند تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ۔ یعنی خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے ثابت ہے کہ صابرون کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اور جو کوئی شخص مصیبت اور رنج و غم کے وقت صبر کرتا ہے وہ خدا کے دوستوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان مصیبت اور صدمہ کے وقت زبان سے اُف بھی نہ کرے اور کسی سے کوئی شکایت کا کلمہ نہ کہے اور دل میں یہ سمجھے کہ جو کچھ مصیبت مجھ پر آئی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور میرے ہی اعمال کی سزا ہے۔ اور خدا نے اس رنج و غم کو جو کڑوی دوا کے طور پر ہے میرے فائدہ کے لئے بھیجا ہے اور وہ اس وزیہ سے میری غفلت دور کرنا چاہتا ہے۔ خدا ظالم نہیں ہے جو اپنے بندوں پر ظلم روا رکھے۔ بلکہ وہ مان سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اس لئے جو کچھ وہ کسی کے ساتھ کرتا ہے وہ اسی کے فائدہ کے لئے ہوتا ہے گو بظاہر رنج اور دکھ معلوم ہو۔ مگر اسی رنج میں ہزاروں راحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تم اپنے جسم میں غور کرو کہ جب بیماری آتی ہے تو وہ درحقیقت کسی فاسد مادہ کو جسم میں سے دور کرتی ہے۔ اور طبیعت اور

اور قدرتی علاج میں کشمکش واقع ہونے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے
 ویکہوجب بدن میں سانس یا پانی کے ذریعہ سے ایک قسم کے باریک
 کیڑے چلے جاتے ہیں اور وہ خون کو خراب کرنے لگتے ہیں تو طبیعت
 انکو خود دور کرتی ہے اور خون میں اس غرض سے حرارت زیادہ ہو جاتی
 ہے کہ کیڑے جوش و سہ کر مار ڈالے جائیں۔ یعنی وہ ابال و سہ جائیں
 اور اس ترکیب سے وہ جسم کے اندر سے دفع کر دئے جائیں۔ خون کی
 حرارت اس فائدہ کے لئے زیادہ ہو جاتی ہے اور جسم کے اوپر بخار معلوم
 ہوتا ہے۔ اور نادان آدمی اس بخار کی شکایت کرتا ہے۔ مگر وہ یہ نہیں
 جانتا کہ اس بخار سے اس کی جان بچے گی۔ اگر یہ بخار نہ آتا تو ضرور وہ ان
 کیڑوں کے ذہر سے ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح جو مصیبت یا حادثہ انسان پر
 آتا ہے وہ کسی مصلحت سے ہوتا ہے۔ مگر انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ
 اس حادثہ یا مصیبت کیسی کیسی آفتیں اور بلائیں رک گئیں۔ جن کے
 ہاتھوں سے وہ بدرجہا زیادہ تکلیف اٹھاتا۔ اب تم کو معلوم ہوا کہ جو کچھ
 خداوند تعالیٰ کرتے ہیں وہ عین حکمت ہے اور اس کے سوا انسان
 مجبور ہے۔ اسکو کسی غصے پر کوئی اختیار ہی نہیں۔ اس لئے صبر تمام
 تکلیفوں کا علاج ہے اور ساتھ ہی اس کے خداوند تعالیٰ صابر و مکی
 اے اور فرماتے ہیں۔ اور اؤن سے خوش رہتے ہیں۔ ویکہو اگر دنیا میں
 رنج اور مصیبتیں نہ ہوتیں تو خوشی کا وجود بھی نہ پایا جاتا۔ اور انسان کو
 صبر کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ اور نہ صابر و ن کو خدا کی نزدیکی نصیب

ہوتی۔ کسی بزرگ نے خوب کہا ہے کہ جن لوگوں پر کوئی بلا یا واردات نازل ہوتی ہے انھیں بہت جلد رحمت اور خوشی حاصل ہونے والی ہوتی ہے۔ کیونکہ رنج کے بعد راحت کا آنا ضرور ہے اور اسکو سب جانتے ہیں۔ اور جو لوگ عیش و آرام اور دنیا کی نعمتوں میں مصروف کئے جاتے ہیں۔ وہ حقیقت میں خوف کی جگہ پر ہیں جاتے ہیں۔ کیونکہ انھیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب اس تمام تقریر کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ رنج اور خوشی دونوں یکساں ہیں مگر آدمی اپنی نادانی سے حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ اور اس لئے خداوند تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ مصیبت اور رنج میں صبر کرتے ہیں خدا اُن کے ساتھ ہوتا، خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ راحت و آرام میں ہوتے ہیں خدا انکی ساتھ ہوتا ہے۔ بلکہ صابرون کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب خیال کرنا چاہئے کہ مصیبت اور تکلیف بھی کچھ نعمت سے کم نہیں ہے کہ ہمیں صبر کرنے سے خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا اچھا شعر لکھا ہے جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ اگر میری بیماری سے میرا میا میرے پاس آئے تو وہ بیماری صحت سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت اور رنج میں خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے تو وہ عیش اور خوشی سے بدرجہا اچھی ہے۔ یہ باتیں معمولی نہیں ہیں۔ لو اب کا عقد تم ہوا تمہیں بھی اس طول طویل تقریر کے پڑھنے سے تکلیف ہوگی فقط تمہارا ولی خیر خواہ محبِ معین

خط نمبر (۲۳)

فیلتا: - روز چہار شنبہ

مائی وڈیر افضل النساء خانم۔ تمہاری فرمائش کی تعمیل کے لئے آج
میں خود بازار گیا اور تمام دکانوں پر پھر اگراؤ دو کی تفسیر حسینی کہیں نہ ملی۔
آخر ایک دوست کے پاس سے خدا کا شکر ہے دستیاب ہوئی۔ چونکہ
تم نے اسکی بڑی ضرورت ظاہر کی تھی۔ اسلئے چند روز کے لئے حامل مذا
کے ہاتھ روانہ کرتا ہوں۔ بالفعل کام چلاؤ کل یا پرسون نول کشور کے مطبع کو
لکھ کر منگو لون گا۔ مجھے تمہارے خط کے پڑھنے سے بڑی خوشی ہوئی۔
خدا تم کو جیتار رکھے تم ضرور کارِ لائقہ سے مجھے یاد کرتی رہو۔

میں اس سے بہت خوش ہوا کہ تم کو میرے خطوں کا انتظار رہتا ہے۔
یہ صرف تمہاری خوش اعتقادی اور قدر افزائی ہے جو میرے خطوں کی
استقدر قدر کرتی ہو۔ ورنہ من آنم کہ من دانم۔ خدا کا شکر ہے کہ عورتوں
نے توقعہ دانی کی۔ گو مرد و بچے بڑا جانتے ہیں اور کیوں نہ ہو میں نے بھی
تو حتی الامکان اپنی سمجھ کے موافق عورتوں کی خدمت میں کوئی کوتاہی
نہیں کی۔

افضل النساء خانم۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ خدا کی مخلوق کو بغیر
کسی توقع اور امید سے کسی کوئی فائدہ پہنچایا جائے۔ جہاں تک ممکن ہو نفع
رسانی میں کوتاہی نہ کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی گو وہ کیسا ہی بُرائی سے
پیش آئے کبھی انتقام یا بدلہ لینا نہیں چاہئے بلکہ ولین اسکی معافی کی
وہاں تک لینا چاہئے۔ کیونکہ جب کوئی مظلوم ظالم کی تکلیف پر صبر کرتا ہے

تو خدا کی طرف سے اس پر انتقام نازل ہوتا ہے۔ اس لئے اعلیٰ درجہ کا آدمی وہ ہے جو اپنے مخالف سے خود بھی عوض نہ لے اور خدا سے بھی اس کے حق میں کوئی بڑائی نہ چاہے۔ بلکہ اس کو معاف کر دے۔ تم جانتی ہو کہ اہل توحید کسی کی دل آزاری نہیں کرتے۔ اور دشمن کو بھی اُسی کا ظہور جانتے ہیں۔ اور جو کچھ تکلیف و اذیت کسی کے ہاتھ سے اُن کو پہنچتی ہے وہ خدا ہی کے طرف اس کو منسوب کرتے ہیں۔ اس نسبت سے اُنکے دلوں کو آرام آ جاتا ہے۔ اور کسی کی طرف سے کوئی رنجش اور کدورت باقی نہیں رہتی۔ صبر کے فائدے کہان تک بیان کئے جائیں تم خود اس پر عمل کر کے تجربہ کر لو۔ ہر ایک تکلیف اور مصیبت صبر سے راحت میں بدل جاتی ہے۔ اور جو مراد چھپائی جاتی ہے اور اس کے حصول میں جلدی نہیں کی جاتی خدا اُس کو بہت جلد بر لاتا ہے۔ دیکھو ساری تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہی ہے کہ آدمی میں مصیبتوں کے برواشت کرنے کا صبر و تحمل حاصل ہو۔ اگر کسی میں تعلیم و تربیت کے بعد بھی صبر کی عادت نہ ہوئی تو وہ ساری تعلیم و تربیت ہی بے نتیجہ ہے۔ اس لئے تمہیں لازم ہے کہ ہر کام میں صبر کو اپنا ہمراہ بناؤ۔ اور کسی بات میں جلدی نہ کرو۔

تمہاری سمجھ میں توحید کا مسئلہ تو ابھی چمکا ہے اب یہ بھی سمجھ لو کہ شخص کی قسمت معین ہو چکی ہے اس میں کمی بیشی ہو نہیں سکتی ہے۔ جو لوگ تقدیر کو نہیں مانتے ہیں اور صرف اپنی تدبیر ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ اس دنیا ہی میں و ورنہ میں ہیں۔ اور جو لوگ اپنے تمام کاموں کو خدا کے

سپر دکر کے بیٹھ رہتے ہیں اور تسلیم و رضا یعنی خدا کی مرضی پر گردن جھکا دیتے ہیں وہ اسی جہان میں جنت میں ہیں۔ انہیں کوئی رنج نہیں۔ آدمی کو چاہئے کہ دنیا کے تمام تعلقات کو تھوڑا تھوڑا قطع کرتا رہے۔ مال و دولت کی حرص اور محبت کو ترک کرے خواہشوں کو مارے غصہ کو دور کرے۔ غور کو پاس نہ آنے دے۔ اسی طرح اور بہت سی جہلک باتیں ہیں۔ ان کو جانے اور اپنے عمل کرتا رہے۔ اور اپنے تمام وقت کو ایسا تقسیم کرے کہ سونے کے وقت تک بہت ہی کم اُس کے دل کو فرصت ہو۔ اکثر وقت علم اور عمل میں صرف کیا جائے۔ اور بہت کم وقت اور کاموں میں لگایا جائے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں تمہیں مکرر یہ کر رہی باتیں لکھا کرتا ہوں فقط تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۲۴)

فیضان۔ سہیلی خان کا احاطہ

۲۴۔ زکریا علیہ السلام
مائی ڈیر افضل النساء خاتم۔ اس عرصہ میں میں نے تمہیں کئی خط لکھے۔ مگر ان میں سے ایک کا جواب بھی نہ آیا۔ کیا اس سے مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں خط لکھا کروں اور کچھ تم مجھے نہ لکھو۔ اگر زیادہ لکھنے میں تکلیف ہوتی ہو تو درکلے خیریت ہی کے ہستی۔ اس وقت میں تمہیں یہ لکھنا چاہتا ہوں کہ تم اب ناولوں کو زیادہ نہ پڑھو۔ ان کے دیکھنے سے کوئی زیادہ فائدہ نہ ہوگا۔ اگر میری بات مانو تو میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم اب سوانح عمریان اور تاریخیں پڑھو۔ ان کے پڑھنے سے تمہاری نگاہیں بھلین گی۔ اور تم دنیا کے صحیح واقعات سے مطلع ہوگی اور دلچسپی کے

ساتھ تہمین یہ بھی بڑا فائدہ پہنچے گا کہ تم اپنی حالت پر صابر اور قانع ہو جاؤ گی جو لوگ تاریخین نہیں پڑھتے ہیں وہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں بچے مین اور بوڑھوں مین فرق اتنا ہی ہے کہ بچہ دنیا کی حالات سے ناواقف ہوتا ہے اور بوڑھے کو دنیا کے حالات تجربے سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ اس مین عقل زیادہ ہوتی ہے۔ بالفعل جو کچھ تمہارے پاس سوانح عمریان اور تاریخین ہوں ان مین سے ایک ایک کو لے کر پڑھنا شروع کرو۔ اور ہر ایک کتاب مین پچیس دفعہ دہراؤ اور بار بار پڑھو۔ کیونکہ ایک دفعہ کسی کتاب کو پڑھ لینا بالکل وقت رائگان کرنا ہے۔ ایک بار کے پڑھنے سے کتاب کا مطلب یاد نہیں رہ سکتا۔ جب کسی کتاب کا مضمون ہی یاد نہ رہا۔ تو انسان اس پر کیا غور و فکر کرے گا۔ اور روزمرہ کی زندگی مین اس کتاب سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک وقت مین ایک ہی کتاب کو پڑھو۔ اور دوسری کتاب کو نہ لو۔ اور جب اُس کو کئی دفعہ پڑھ لو تب دوسری کتاب کو ہاتھ لگاؤ۔ اس کے علاوہ جس کتاب کا مطالعہ کرو اُس کے مطالب پر کبھی کبھی تنہائی مین سوچتی بھی رہو۔ اس سے تمہیں سوچنے سمجھنے کی طاقت پیدا ہوگی اور تم تھوڑی مدت مین ایک لائق آدمی ہو جاؤ گی۔ جو لوگ کتاب کے مطالب پر غور نہیں کرتے ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی پیٹ تو کھانے سے بھر لے مگر اُس کو ہضم کر کے غرو بدن نہ بنائے۔ دیکھو بکرمی یا بیل پہلے کھانے کھا لیتا ہے پھر فرصت سے میٹھ کر جگالی کرتا ہے۔ اسی طرح آدمی کو چاہئے کہ جو کچھ پڑھے یا دیکھے اُس پر سوچا اور غور و فکر کرتا رہے۔ سوچو

بات خوب سمجھ میں آتی ہے۔ اگر تم میری اس ہدایت پر پوری تعمیل کرو گی تو تم بنیر استاد کی امداد کے لائق ہو جاؤ گی۔ اور تمہیں کوئی لفظ معلوم نہ ہو تو اس کے معنی لغت میں دیکھ لیا کرو۔ اور کتاب کے مطالب بار بار پڑھنے اور غور کرنے سے خود سمجھ میں آتے ہیں۔ کسی کے بتائیکی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نے خود بھی اسی ترکیب سے ہر ایک علم کو حاصل کیا ہے۔

افضل النساء خاتم۔ سزا انسان اس گوشت پوست کا نام نہیں ہے بلکہ انسان وہ شخص ہے کہ جس کی عقل اور خیالات درست ہوں۔ اور اور وہ حیوانی زندگی سے باہر نکل گیا ہو۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں تو سمجھو کہ کوئی شخص گو کیسا ہی پڑھا لکھا ہو وہ انسان نہیں ہے اب میں تمہیں انسان کی حقیقت کو بتاتا ہوں مگر خوف یہ ہے کہ تم میری تحریر کو مشکل سے سمجھو گی۔ اس لئے بہت ہی کم بیان کروں گا۔ دیکھو انسان جسم اور روح مرکب ہے۔ جسم تو مرنے کے بعد خاک ہو جاتا ہے مگر روح باقی رہتی ہے اور وہ ابدی اور ازلی ہے۔ وہ پہلے بھی تھی اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ رہے گی۔ کیونکہ روح خدا کا نور ہے جس طرح خدا کو زوال نہیں اس طرح ہماری روح کو بھی زوال نہیں۔ یہ باتیں میں نے بڑی محنت سے تحقیق کی ہیں جنہیں میں تمہیں اس وقت لکھ رہا ہوں۔ ہماری روح کو موت نہیں۔ اور وہ مرنے کے بعد کوئی اور قالب میں آتی ہے۔ یہ سمجھنا چاہئے کہ جس طرح کوئی عورت رنگ برنگ کی پوشاکیں بدلا کرتی ہے اسی طرح آدمی کی روح بھی نئے نئے قالب بدلا کرتی ہے مگر یہ قالب اعمال کے

نتیجے میں۔ اگر دنیا میں اچھے اعمال کئے۔ تو مرنے کے بعد آدمی کوئی بہرہ و جود دیا جاتا ہے۔ ورنہ موجودہ حالت سے بھی وہ بہت ہو جاتا ہے۔ مثلاً جو شخص اس دنیا میں تماشہ بینی۔ بدکاری۔ شراب خواری۔ حرص و ہوس میں مبتلا رہتا ہے اس کو مرنے کے بعد کشتے اور خوک کا جسم ملے گا۔ اور جو رات دن پڑھنے اور نیک کام کرنے میں رہتا ہے اسکو حور کا قالب ملے گا۔ اور اسی نسبت سے اسکو عمدہ مکان بھی دیا جائے گا۔ اور خراب آدمی کو اسکی اعمال کی وجہ سے بُرے مکان میں رہنا ہوگا۔ جس کو مذہبی آدمی دوزخ کہتے ہیں۔

افضل النساخانم تم شلیہ خیال کر لگی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور حسیب اور بوڑھے دنیا میں دوزخ سے ڈر کر نہ نہیں پڑھتے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی کرتے لگا ہوں۔ یہ خیال تمہارا غلط ہے یہ کہتے ہو سکتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے تمام عمر فلسفہ کے پڑھنے اور لائڈسی میں گزار دی ہو۔ وہ سنی ستانی باتوں سے اپنے خیالات کو بدل دے۔ میں ابھی تک عام مسلمانوں کے عقیدہ و ن کا قائل نہیں ہوں۔ بلکہ ان کے خیالات کو معمولی اور سطحی خیال کرتا ہوں۔ اور جانتا ہوں کہ ہمارے آج کل کے مولوی صاحب بھی قرآن غریف کے معنی کو سمجھ نہیں سکتے میں نے پانچ برس سے جبکہ تم سے جدا ہوا ہوں تمام کاروبار چھوڑ دیئے ہیں۔ اور بجز خدا کی تحقیقات کے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ یا تو برس برس صوفی حکیموں کی کتابوں کو پڑھتا ہوں۔ یا روحانی صفائی ریاضت اور مجاہدہ میں اپنے وقت کو گزارتا ہوں۔ تم نے نہ سمجھا کہ میں تم کو

صرف کتابوں کی پڑھی ہوئی باتیں لکھا کرتا ہوں۔ بلکہ مجھے روحانی خاص طریقوں سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جنہیں میں تمکو ابھی نہیں بتا سکتا خدا کا شکر ہے کہ اوس نے مجھے اپنی طرف مہینچ لیا ہے اور اب میں دنیا اور دین دونوں کو چھوڑ بیٹھا ہوں۔ میرا مذہب خدا کا عشق ہے۔ اور شغل میرا تو اسکی یاد یا تصوف کی کتابوں کا پڑھنا ہے۔ اس سے مجھکو جو کچھ روحانی فائدے ہوئے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں انھیں میں تمکو لکھ نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح خدا نے مجھے اپنی طرف کیا ہے اور اس ناپاک دنیا سے چھڑا یا ہے۔ خدا تمہیں بھی اسی سیدھی راہ پر چلائے ترک دنیا سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے۔ بلکہ اس سے میری غرض یہ ہے کہ میں اپنی نفسانی خواہشوں کو حتی المقدور چھوڑتا جاتا ہوں۔ اور اسکی کوشش کرتا ہوں کہ دل میں خدا کے خیال کے سوا اور کسی چیز کا خیال نہ آئے۔ اگرچہ تم اس بات کو تعجب سے پڑ ہو گی۔ مگر اسکے بھی طریقے ہیں۔ اگر کوئی انھیں سیکھے تو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ کہ اس دنیا کے سوا اور کوئی عالم بھی ہے۔ جہاں روح کو نہایت ہی آرام اور راحت ملتی ہے۔

افضل النساء خاتم۔ میں تم سے نہیں کہہ سکتا کہ علم قصوف کیا چیز ہے اگر دنیا میں کوئی نعمت ہے تو یہی ایک علم ہے۔ اگر یہ علم نہ پڑھا تو کچھ بھی نہ آیا۔ میں نے ساری عمر کتابوں کے پڑھنے میں کھوئی اور اس دُور بے بہا کو نہ پایا۔ افسوس ہے کہ اس آخری عمر میں یہ نایاب گوہر ہاتھ آیا ہے۔ مین

تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ضرور اس طرف توجہ کرو اور کم از کم اولیاء اللہ کو تذکرہ دل سے پڑھا کرو غلطی سے انسا بیگم کو میں نے ایک تذکرہ لا دیا اگر تم بھی اسکو پڑھو اور ہمیشہ اپنے مطالعہ میں رکھو تو تمہاری بڑی قسمت ہے افضل النساء خاتم۔ میں تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ تم نفس کشی اختیار کرو۔ اور اس دنیا کی حرص و ہوس سے بچی رہو۔ اور مقدس اور پاک لوگوں کی سوسائٹی میں رہو۔ میری طرف سے چھوٹے بہادر کو پیار کرنا۔

تم کٹر گائین کے کھیلوں کے ذریعہ سے اپنے بچہ کو ابھی سے تعلیم کیون نہیں کرتیں فقط تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۲۵)

فیضانہ روز شنبہ جنوری ۱۳۷۱ھ

مائی ڈیر افضل النساء خاتم۔ کل میں ایک خط تمہیں بھیج چکا ہوں۔ تمہیں اپنی خط میں جو یہ لکھا ہے کہ آپ کو خط لکھنے میں تکلیف ہوگی اور میں اس تکلیف کی معافی چاہتی ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے جو مسرت تمہارے خط کے پڑھنے اور لکھنے میں ہوتی ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا اور نہ اس کے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہیں میرے طویل خطوں کے پڑھنے سے تکلیف نہ ہو اسکی معافی چاہتا ہوں۔

اس وقت یہ دو برس لے تمہارے لئے روانہ کئے جاتے ہیں انہیں ایک میں تو میری ایک غزل طبع ہوئی ہے دوسرے میں ایک اخلاقی مضمون عورتوں کے لئے لکھا گیا ہے امید ہے کہ تم اس اخلاقی مضمون کو کسی وضع پر پڑھ کر فائدہ اٹھاؤ گی۔

افضل النساء خاتم۔ دنیا مثال ایک گوکھرو کے کانٹے کے ہے۔ گوکھرو کا
کانٹا تم نے دیکھا ہو گا کہ ہر پہلو میں ایک نوک یا خار ہوتا ہے اور ہر طرف سے
وہ چبھتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر حالت میں رنج اور تکلیف لازمی ہے۔ دنیا
میں کوئی ایسی حالت موجود نہیں جس میں سب طرح خوشی اور راحت ہی ہو
اور کوئی رنج اور تکلیف نہ ہو۔ دیکھو جن کے پاس دولت و حکومت ہے انہیں
خانگی رنج و غم موجود ہیں۔ اور جنہیں خانگی خوشی ہے انہیں افلاس وغیرہ کا
رنج ہے جس کو اولاد اور خاوند میسر ہے اسکو دوسری شکایتیں موجود ہیں۔
غرض کہ دنیا میں بادشاہ سے لے کر گدہ تک سب اپنی اپنی حالت کے شاکلی
ہیں۔ تو اب بتاؤ کہ اصلی راحت اور سچی خوشی کسی کو بھی نصیب نہیں۔ اسلیئے
عقلوں نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ خدا جس حالت میں ہمیں رکھے اسی میں
خوش رہنا چاہئے۔ اور خود اپنی حالت کو بدل لینے کی فکر نہ کرنی چاہئے۔ بلکہ اپنی
موجودہ حالت ہی کو گو وہ کیسی ہی خراب ہو اچھا سمجھنا چاہئے۔ اور خدا کا شکر
کرنا چاہئے کہ ہمیں موجودہ حالت سے بدتر حالت میں نہیں رکھا۔ انسان
ہمیشہ اپنے اوپر کے درجہ و المون کو دیکھا کرتا ہے۔ کبھی نیچے کے طبقے کے
لوگوں پر نظر نہیں ڈالتا۔ اگر وہ دوسروں کی حالت کو دیکھے تو ضرور وہ خدا کا
شکر بجالائے گا۔ دنیا میں ہزاروں آدمی ایسے ہیں جن پر صد ہا طرح کے
محکمانہ موجود ہیں۔ پیٹ کو کھانا نہیں رہنے کو مکان نہیں۔ جود نہیں۔
خاوند نہیں۔ اولاد نہیں۔ غرض کہ ہماری ہر حالت سے بدتر حالتیں بھی
بائی جاتی ہیں۔ مگر ہم انہیں نہیں دیکھتے اور خدا کا شکر یہ نہیں ادا کرتے۔

کسی انسان کا کوئی حق خدا پر نہیں جو کچھ اسکو ویا دہ اسکی عین عنایت ہے۔
پھر اس عطیہ پر انگلیں اور رنجیدہ رہنا ناوانی اور ناشکری ہے۔

افضل النسا خانم - ویکہو - دنیا میں لوگ تین چیزوں کی طرف مائل ہیں۔
(۱) دولت (۲) عزت (۳) جہانی خوشی جسکو پلخیر کہتے ہیں۔ مگر یہ تینوں
چیزیں وبال جان ہیں انھیں پر عا شق ہونے سے تکلیفیں اٹھانی پڑتی
ہیں۔ اس لئے آدمی کو چاہئے کہ ان چیزوں کو عتی المقدور ترک کرے۔

اور انکی محبت کو دل سے دور کرتا رہے۔ جس شخص نے ان تینوں سے
دست برداری کی اُس کو سچی خوشی نصیب ہوئی اور وہ خدا کے قریب
ہو گیا۔ جہاں دائمی سرور و شگلی کی خوشی ہر وقت موجود ہے اور جو شخص

ان خرافات چیزوں کا فریفتہ ہوا اُس کو دنیا اور آخرت دونوں میں طرح
طرح کے عذاب نصیب ہوئے۔ اب کاغذ ختم ہوا کل غطت النسا بکلم کے
ہاں سے انشاء اللہ تبارکی خط لکھوں گا۔ تم یہ لکھو کہ آیا تمہیں میرے ان
مضامین سے کوئی دلچسپی ہے یا نہیں۔ اور آیا یہ باتیں تمہیں کوئی فائدہ
دیکھتی ہیں یا نہیں فقط
تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۲۶)

فیلڈانہ ۲۰۰۰ عرم

مائی ڈیر افضل النسا خانم - میں نے تم کو جو دل کے درست کرنے کا
نوعہ بتایا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کو عمل میں لانی ہو گی۔ وہ ایک ایسی
اچھی دوا ہے جس سے آدمی کا دل بہت تندرست رہتا ہے اور پھر اس کو
کوئی قلبی بیماری ہونے نہیں پاتی۔ دنیا کی تمام بلاؤں سے دل محفوظ

رہتا ہے۔ دل کا درست رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ دل کی صحت پر بدن کی صحت منحصر ہے۔ جو لوگ بدن کی تندرستی کی تو فکر کرتے ہیں اور دل کی صحت کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے۔ وہ کبھی تندرست نہیں ہو سکتے اور چارین ہزاروں دوائیں کھائیں مگر ان سے کوئی اصلی فائدہ نہیں ہو سکتا جو دوائیں نے تمہیں بتائی ہے وہ کیسیا ہے اور اس سے روح کنڈن کی طرح صاف ہو کر چمکنے لگے گی۔ اور اسی کو قرآن میں شراباً طہوراً کہا گیا ہے۔ جو بات میں نے تمہیں بتائی ہے اس سے وہ لطف حاصل ہوتا ہے جو کسی شراب میں موجود نہیں۔ اس کے سرور اور نشہ کے مقابلہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی شراب ناچیز ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس شغل کو روزِ جہان تک ہو سکے جاری رکھو۔

افضل النساء خاتم آدمی نہیں مرنے لگا۔ مگر جانور مرنے ہیں۔ یا یوں کہو کہ انسان کامل کو موت نہیں ہے۔ صرف ڈھیر چار۔ مرجاتے ہیں۔ اس کہنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی روح کو اس شغل سے پاک کر لیتا ہے جس کو میں نے تمہیں بتایا ہے اور لذاتِ نفسانی کو روکے رہتا ہے۔ اس کو موت سے کوئی خوف نہیں۔ وہ ہرگز نہیں مرنے لگا۔ صرف موت ظاہری اس قدر ہوتا ہے کہ اس کا موجودہ جسم جو ایک مادہ کوٹ کی طرح ہے۔ اتر جاتا ہے۔ اور ایک نئے جسم کوٹ جو اُس سے بھی اعلیٰ درجہ کا ہے اُس کو دیا جاتا ہے۔ مگر جو لوگ اپنے دل کی صفائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور دنیا کے مرقوں اور لذتوں میں گرفتار رہتے ہیں وہ جانوروں کی طرح مرجاتے

اور مرنے کے بعد بہت حالت میں ہو جاتے ہیں پھر انھیں انسانیت کا
 حاکم پانے میں ہزاروں برس کی مدت لگتی ہے۔ تو اب تم خیال کرو کہ ولکی
 تندرستی کس قدر ضروری ہے اور جو بات غمی میں نے تمہیں بتائی ہے۔ اس پر
 عمل و درآمد کس قدر لازمی ہے۔ تم اسکی یاد سے ہرگز غافل نہ ہونا اور ناولوں
 وغیرہ کتابوں کے پڑھنے کو ترک کرو۔ اپنے وقت کو اسی شغل میں لگاؤ۔
 اس سے تم کو روحانی اور جسمانی اور دوسرے دنیوی فائدے ہون گے۔
 افضل النساء خاتم۔ تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ سوائے خداوند تعالیٰ کے
 اور کوئی چیز موجود نہیں۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کی طرف سے ہے۔
 بندہ کو کوئی اختیار نہیں۔ اس لئے آدمی کو چاہئے کہ اگر کوئی مصیبت یا
 آفت آئے تو اسکو خدا کی طرف منسوب کر دے اور بھی خیال کرے کہ یہ
 مصیبت اسی کی طرف سے ہے۔ اس نسبت سے اسکی روحانی تکلیف
 جاتی رہے گی اور وہ آفتوں میں بھی خوش رہے گا۔ اور خوشی ہو تو سمجھے
 کہ یہ خوشی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ غرض کہ ہر ایک فعل کو خواہ وہ اچھا
 ہو یا برا خدا ہی کے طرف منسوب کرے اگر ہنسیہ ایسا کرتا ہے گا تو وہ دنیا کا
 عذاب سے چھوٹ جائے گا۔ اور پھر اس کو ابدی راحت نصیب ہوگی۔ نہ کوئی
 اس کا دشمن ہوگا اور نہ کوئی دوست۔ کیونکہ وہ یہ جانے لگا کہ سب آدمی
 مروتے ہیں۔ اور انہیں کوئی قوت نہیں۔ ان میں سے کونسا کام کرتا ہے وہ
 خدا ہے۔ اور یہی بات سچی ہے اب تم کو معلوم ہوا کہ آدمی میں کوئی طاقت
 نہیں جو کچھ کرتا ہے وہ خدا ہی کرتا ہے۔

افضل النساء خانم۔ تم کو یہ معلوم ہو چکا جو مصیبت یا کوہ آدمی پر آتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے بس اس صورت میں آدمی کو بجز صبر اور شکر کے اور کیا چارہ ہے۔ خدا کے پاس صباروں کے بڑے ورے ہیں۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کسی مصیبت یا ناگوار امر کی شکایت زبان پر نہ لائے اور نہ کسی بلا کے دور کرنے میں جلدی کرے بلکہ اُس کو خدا پر چھوڑ دے اور دل میں یہی کہے کہ جو تجھ کو منظور ہے وہ بہتر ہے۔

جہاں تک عقل سلیم کے بموجب ہو رہاں تک علاج کرے مگر کسی اُفت یا ناگوار بات کے دور کرنے میں بہت بڑی کوشش نہ کرے۔ سب سے زیادہ اچھی بات تو یہ ہے کہ خدا پر اپنے کاموں کو چھوڑ دے اور خود اپنے آپ کوئی تدبیر نہ کرے مگر اس قدر اعلیٰ صبر ہر شخص کا کام نہیں۔ ۱۔ سلیے میں تم کو یہ ہدایت نہیں کر سکتا۔ اگر تم سے ایسا ہو سکے تو کیا پوچھنا ہے۔ تم دیکھو گی کہ خود بخود تمہاری خواہش کے مطابق کام ہو جائے گا۔ اگر تم اپنی خواہش کو خدا کے لئے چھوڑ دو گی تو وہ خواہش تمہاری غیب سے پوری ہو گی۔ اس لئے تقدیر الہی کا مقابلہ نہیں کرنا چاہئے۔ تم جانتی ہو کہ تلوار کا مقابلہ جو کڑی چیز کرتی ہے وہ فوراً ٹک جاتی ہے مگر نرم چیز بہت کم ٹکے گی۔ اب کاغذ ختم ہوا اور تمہیں بھی طول طویل خط کے پڑھنے میں تکلیف ہو گی۔ اس لئے اس خط کو تمام کرتا ہوں فقط تمہارا خیر خواہ محمد حسین

خط نمبر (۲۷)

مفت النساء کیم کا مکان۔ ۱۸ جون

مائی ڈیر افضل النساء خانم۔ بہن نے توجید کا مسئلہ اچھی طرح سمجھا دیا ہے

اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم اسکو خوب سمجھ گئی ہو۔ مگر صرف سمجھنا ہی کافی نہیں
 اُس پر عمل درآمد بھی ضرور ہے تم کو دنیا میں ہر وقت عمل کا موقع ہے تم ہرگز
 اس موقع کو ہاتھ سے نہ دینا اگر کوئی تم کو بڑا کہے تو تم فوراً خدا کے طرف
 نسبت کرو دنیا یعنی اُسی نے مجھے بُرا کہا اور اگر کوئی تمہارا ہی تعریف کرے تو
 بھی تم اُسی کی طرف نسبت کرنا۔ تمہارے منہ میں اگر کوئی حلوے کا لٹکا دے
 تو تم ہی سمجھنا کہ حضرت حق نواز دیار ہے اور اگر کوئی تمہارے طمانچہ بازی تو بھی تم ایسا
 فعل جانتا غرض کہ ہر ایک فعل خواہ وہ بُرا ہو یا اچھا اب اسی کا فعل جاننا۔ اسیکو تعویذِ افعالی
 کہتی ہیں جب کوئی تکلیف ہو تم یہی خیال کرنا کہ یہ تکلیف اسی کی طرف سے
 ہے۔ اور جب کوئی راحت و آرام آئے تو تم اسکو بھی اُسی کی طرف منسوب کرنا
 جہاں تک تم سے ممکن ہو ہر وقت اور ہر لحظہ ہر چیز میں اسی کو دیکھتی رہنا اور
 یہ خوب سمجھ لو کہ سوا حق کے اور کوئی دو عالم میں موجود نہیں قرآن شریف میں
 آیا ہے کہ ہو الظاہر ہو الباطن۔ ہوالاول ہو الآخر یعنی اللہ ہی ظاہر اور
 اللہ ہی باطن اور وہی اول اور وہی آخر ہے۔ اس آیت سے صاف
 ثابت ہے کہ جو کچھ ہم کو اپنی آنکھوں اور حواس خمسہ سے دکھائی دے
 رہا ہے وہ سب حق ہے اور جو کچھ ہمارے اندر چھپا ہوا ہے وہ بھی حق ہے
 تو بھلا ایسی صورت میں سوا حق کے اور کیا ہے۔ جو شخص تمہیں بُرا کہتا ہو وہ
 بھی حق ہے۔ پھر خدا نے کہا اور اُس کے بڑا ماننے کی ضرورت علیا
 ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے کسی خادم یا عاشق کو غصہ میں آگے بڑا کہے
 تو کیا یہ زیبا ہے کہ وہ خادم یا عاشق اس کے کہنے سے برا مانے اگر ایسا

کرے گا تو امتحان میں پورا نہ اترے گا۔ اور مالک یا موقوف اس کو کبھی اچھا نہ سمجھے گا۔ دیکھو توحید کے مسئلہ کا پرکٹس یا استعمال کو شش امد محنت سے کرتی رہنا۔ اور اپنی اس بے بہا زندگی کے لحظوں کو رائگان نہ کرنا۔ پھر دوبارہ یہ وقت ہاتھ نہ آئے گا۔ اگر تم توحید کے مسئلہ پر حتی الامکان عمل کرتی ہوگی تو تم اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھنا۔ اگر تمہیں اس مسئلہ میں کوئی شک پڑے تو مجھے لکھنا میں فوراً خط کے ذریعہ سے تمہیں سبھاؤں گا۔

میرے اس خط کو لوگوں کی نظروں سے چھپانا۔ اور توحید کے مسئلہ کو عام لوگوں پر ظاہر نہ کرنا۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں پر بے پردہ ہو کے ظاہر ہوا اور اس کے رازوں کو ظاہر کرنا اور سبکی جناب میں بڑی بے ادبی ہے۔ اس لئے اولیائے کرام منہ سے کوئی راز کی بات نہیں بھالتے ہیں۔ اس لئے تم بھی کسی غیر سے توحید کے مسئلہ کو بیان نہ کرنا۔ غیروہ لوگ ہیں جو توحید کے مسئلہ سے واقف نہیں ہیں۔

..... اور..... نے کبوں بڑھنا چھوڑ دیا۔ مجھے امید تھی کہ..... مدت تک پڑھیں گی مگر افسوس ہے کہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوئی۔

افضل النساء خاتم۔ خداوند تعالیٰ تم کو ان مصیبتوں میں صبر غایت کرے اور تم صبر اور استقلال سے اس صدمہ کے اثر و نگر برداشت کرو جو خدا نے تمہارے اوپر ڈالا ہے۔ میں تمہاری بہبودی اور بہتری کے لئے ہر وقت خدا سے دعا مانگتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ تمہارے اوپر بڑا فضل کرے گی تاکہ تمہارا دعا گو محب حسین

مکان عظمت النساء یگر۔ مدور و غنیمہ
خط نمبر (۲۸)

مائی ڈیر افضل النساء خانم۔ اس درمیان میں جبکہ کئی صبح کی مجلسوں میں
جانے کا اتفاق ہوا۔ تم نے کوئی حال قال کی مجلس نہیں دیکھی اس لئے
اس کا کچھ مختصر حال لکھنے سے تمہیں دلچسپی ہوگی۔ ان مجلسوں میں قوال
ڈھولک اور ستار پر گاتے ہیں۔ اور اکثر عشق حقیقی اور معرفت کی غزلیں پڑھتی
ہیں۔ بعض لوگوں کو بعض بعض مصرعون پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے
اور وہ یا تو رونے لگتے ہیں یا بے ہوش اور تیار ہو کر ٹپتے ہیں۔ میں
پہلے ان باتوں کو خرافات سمجھتا تھا۔ مگر اب تو میں بھی قائل ہو گیا۔ کہ انسان پر
ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے اور یہ کیفیت اس وقت تک میسر نہیں ہوتی
جب تک کہ وہ عشق حقیقی میں مبتلا نہ ہو۔ صوفیائے کرام کے ہاں عشق اللہ ہی
بڑھ کر کوئی مقام اور درجہ نہیں اور اسی لئے گانا سنا ایک بہت بڑی عبادت
خیال کیا گیا ہے کہ اسی سے آدمی روح کے مقام یا اتما کے ”پلین“ پہنچ جاتا ہے
زادہ وں کو یہ مقام بہت بڑی ریاضت اور نفس کشی کے بعد نصیب ہوتا ہے۔
مگر اہل عشق اکثر گانا یا عشقیہ غزلوں کو سنتے ہی سے بغیر کسی سخت ریاضت
کے اس مقام پہنچ جاتے ہیں اور ان پر جو ایک سرور کی کیفیت طاری ہوتی
ہے وہ روحانی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اس قدر عرصہ تک مقام روح میں رہتے ہیں
صبح کی مجلسوں میں اکثر فرامیہ غزلیں گائی جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کئی بوڑھے
آدمی اور بعض جوان بھی ان غزلوں کے سننے سے متاثر تھے۔ ایک صاحب
کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جن مصرعون پر لوگوں کو یہ کیفیت طاری

ہوئی۔ انہیں سے بعض مجھے یاد رہے جن کا یہاں تمہاری آگاہی کئے۔
 لکھنا ضرور ہے اور وہ اشعار یا مصرعے یہ ہیں۔ شعر کفر سر زلف تو بہ ایمان نہ فروغ
 این لذت و درد تو بہ و زمان نہ فروغم یعنی تیسے عشق کے کفر کو مین ایمان کے
 مد لے مین نیچون گا اور تیری جدائی کی درد کی لذت کو مین علاج کی قیمت پر
 بھی فروخت نہ کروں گا۔ یعنی اس درد کے علاج کو بھی قبول نہ کروں گا۔ مصرعہ
 درد جان وادی و درانی مہوزہ یعنی تو ہی نے مجھے اپنی محبت کا درد دیا ہے
 اور تو ہی اس کا علاج بھی کر رہا ہے شعر قیمت خود ہر دو عالم گشتی نہ رخ بالا
 کن کہ ارزانی مہوزہ، تو اپنی قیمت دو دنوں عالم کو بتاتا ہے۔ تیرے مقابل
 مین یہ قیمت بھی تھوڑی ہے۔ اور زیادہ کر نہ کرے کہ ایسے ہی اشعار بہت
 تھے جو مجھے یاد نہیں رہے تم کو معلوم ہے کہ میرا حلقہ بالکل خراب ہو گیا ہے۔
 ہر چند دماغ پر زور دیتا ہوں مگر کچھ اور یاد نہیں آتا۔

افضل النساء خاتم۔ تمام عبادتوں۔ ریاضتوں اور نفس کشیوں کا مقصود
 یہ ہے کہ خدا کی محبت دل میں قائم ہو۔ اور اسی لئے صوفیائے کرام فرشتوں
 و محبت پر زور دیا ہے وہ ہر طرح خدا کی محبت حاصل ہونے کی کوشش کرتے
 ہیں۔ اور اسی کو جذب بھی کہتے ہیں۔ اب تم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ
 کی چار قسمیں ہیں (۱) مجذوب اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی کا عشق ہو جاتا ہے
 اور پھر وہ ہوش میں نہیں آتے (۲) سالک وہ ہیں جو زہد و پرہیزگاری اور
 نفس کشی سے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور قلبی عبادت سے خدا تک
 پہنچتے ہیں۔

۳۔ مجذوب سالک۔ وہ اولیاء اللہ ہیں جو پہلے عشق کی نذر
 طے کرتے ہیں اور پھر ہوش میں آکے زہد و تقویٰ اور عبادت الہی میں مصروف
 رہتے ہیں۔ ۴۔ سالک مجذوب وہ ہیں جو نفس کشی اور زہد و تقویٰ
 کے ذریعہ سے خدا کا عشق حاصل کرتے ہیں۔ تم کو معلوم ہے کہ ہر ایک
 دل میں خدا کی محبت پوشیدہ ہے اور ریاضت سے ظاہر ہو جاتی ہے۔
 ان چاروں قسم کے اولیاء اللہ میں سے مجذوب سالک کا مرتبہ زیادہ ہے
 اور بھی اشخاص اکثر اہل کرامت ہوئے ہیں۔ کیونکہ جذب یا عشق تمام دل کی
 کشتافون کو پاک کر دیتا ہے۔ اور پھر زہد اور تقویٰ کی ضرورت کم رہ جاتی ہے
 مجھے امید ہے کہ تم اچھی طرح ہوگی۔ چھوٹے بہادر کو میرے طرف سے
 بہت پیار کرنا فقط تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۲۹)

مائی دیر افضل الشا خانم۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ تم نے میری تمام
 کتابیں یہاں تک کہ قلمی دیوان کے اوراق تک واپس کر دیے۔ میں امید
 کرتا ہوں کہ میری خاطر سے تم ان تین کتابوں کو تو اپنے مطالعہ کے واسطے رکھو۔
 مجھے امید تھی کہ تم اور کتابیں مجھ سے طلب کرو گی۔ مگر تم نے میری تمام کتابوں کو
 واپس کر دیا۔ غیر مگر میں تو ضرور تم سے تمہاری کتابیں پڑھنے کے لئے
 طلب کروں گا۔ پس ہونگی تو واپس بھی نہ کروں گا۔ لو اب مہربانی کر کے اپنی
 ان کتابوں میں سے چند کتابیں مجھے پڑھنے کے لئے بھجوادو جو بنارس سے
 منگائی گئی ہیں فقط آپکا خادم محب حسین

خط نمبر (۳۰)

مائی دیر افضل النساء خاتمہ تمہارا خط آیا بہت خوشی ہوئی۔ تم کو جو کتاب میری پسند ہوا سکو بے تامل رکھ لیا کرو۔ واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کے پاس میری ایک کتاب ”احیاء العلوم“ ہے تم لے کر اسکو روانہ کرو۔ اگر تم دیکھتی ہو تو رکھ لو۔

میں نے کہا تھا کہ تم احیاء العلوم کی دو نون جلدوں کا مطالعہ کرنا تفسیر جو میں نے بھیجی تھی اس کو پڑھاؤ۔ تم نے پڑھیں یا نہیں پڑھیں اسوقت تمہاری پانچ کتابیں رکھ لی گئی ہیں۔ انہیں پڑھ کر دوسری کتابیں منگالوں گا فقط تمہارا دعا گو محبت حسین

خط نمبر (۳۱)

غلطت النساء کما سکان

مائی دیر افضل النساء خاتمہ میں معافی چاہتا ہوں کہ تم کو اکثر اپنے طول طویل خطوں کے پڑھنے کی تکلیف دیتا ہوں کل بھی ایک خط لکھا تھا اور پرہیز بھی۔ مگر چونکہ یک نہایت غلطی کا دن تمہارے خطوں کے لئے معین کر لیا ہے اس لئے اسوقت لکھنا ضرور ہے۔ تم نے کل خط میں جو بہت سی معافی مانگی تھی اُس نے مجھے اس اندیشہ میں ڈال دیا کہ کہیں خدا نخواستہ تم مجھ سے کسی کتاب کی فرمائش ترک نہ کرو۔ مجھے تمہارے کام میں کوئی تکلیف نہیں۔ بلکہ عین رحمت ہے۔ خادموں سے دیا وہ معافی کی ضرورت نہیں۔ خیر اب میں نفس مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

نکح
افضل النساء خاتمہ آدمی اپنی غلطیوں کو بہت کم محسوس کرتا ہے اور دوسروں

عیب بہت جلد معلوم کر لیتا ہے۔ مگر ہم کو اپنے عیبوں سے واقفیت حاصل کرنی ضرور ہے۔ دوسروں کی برائی کے جلنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لئے انسان کو چاہئے کہ وہ مختلف تدبیروں سے اپنی برائیاں معلوم کرے۔ اسکے دو طریقہ مجھے معلوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی دن میں کئی بار اپنے نفس سے محاسبہ یعنی حساب لیا کرے۔ اس اصول کو غل میں لانے کے لئے یہ ضرور ہے کہ تم چار وقت مقرر کرو۔ ایک تو صبح کو ناشتہ کے بعد۔ دوسرا دوپہر کے کھانے کے بعد۔ تیسرا سہ پہر چائے پینے کے بعد۔ چوتھا رات کے کھانے یا پینے کے جانے کے بعد تم ہمیشہ چند منٹ اپنے دل سے مخاطب ہو کر یہ سوال کیا کرو کہ (۱) کیا اتنا وقت خدا کی یاد میں گزرا یا غفلت میں۔ اسکا جواب خود تمہارا دل تمہیں دیدے گا۔ اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اتنا وقت غفلت میں گزرا یا حضور میں (۲) نفس سے کیا کیا برائیاں سرزد ہوئیں۔ یعنی اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ اس وقت کیا میں نے غصہ کیا؟ کیا غرور کیا؟ کسی کی دل آزاری کی؟ کس قدر فضول باتیں کیں؟ ان باتوں پر سوچنے سے اپنی برائیاں معلوم ہونگی (۳) زبان کی نسبت سوال کرنا چاہئے کہ اس وقت زبان سے کس قدر نواباتیں نکلیں۔ کس کس کی غیبت کی اور کیا کیا بری باتیں زبان سے سرزد ہوئیں۔ ان سوالوں پر جب دن میں چار بار غور کیا جائے گا تو ضرورت پڑے گی کہ آدمی کو اپنی عیبوں سے آگاہی ہوتی جائے گی۔ اور اس کی اصلاح شروع ہوگی۔ اور پھر اسکے افعال و اعمال درست ہونے لگیں گے۔ اعمال سے پہلے علم کی ضرورت ہے اور اپنا علم کسی کتاب میں نہیں مل سکتا۔ بجز اس کے کہ آدمی خود اپنے آپ میں

غور و فکر کیا کرے اور اپنی برائیوں کو دیکھا کرے۔

افضل النسا خانم۔ آدمی باتیں بہت بناتے ہیں۔ علم بہت رکھتے ہیں۔ مگر عمل بہت مشکل چیز ہے۔ اور بغیر عمل کے سب علم بے کار ہے۔ آج کل کے مرشد و نیین عمل بہت کم ہے۔ اس لئے ان سے کوئی کشف و کرامت بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ اگلے زمانے میں لوگ عمل بہت کرتے تھے۔ اور اس نیک عمل کی وجہ سے بڑے بڑے درجے پاتے تھے۔

تم نے تفسیر پڑھنے کا شوق کیا ہے۔ بہتر ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا کہ یہ تفسیر جن کو تم پڑھو گی اہل شرع کی لکھی ہوئی ہیں۔ اور شرع دین کا ابتدائی مرتبہ ہے وہ اہل حقیقت کے رموز کو نہیں پاسکتے۔ غیر تمہیں ابھی ابتدائی درجوں کا طے کرنا ضروری ہے۔ مگر تم قرآن کی تفسیر پڑھتے وقت اس توحید کے مسئلہ کو اپنے ذہن میں رکھنا جسے میں نے تم کو بتایا ہے۔ تجھے امید ہے کہ تم اس مسئلہ کی وجہ سے قرآن کا مطلب اچھی طرح سمجھو گی۔ قرآن کے دو معنی ہیں ایک ظاہری جس کو علمائے ظاہری سمجھتے ہیں۔ اور دوسرے معنی باطنی ہیں۔ جس کو صرف اہل اللہ یا حقیقت والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ علمائے ظاہری کی سمجھ سے باہر ہیں۔ خیر ابھی تم کو ہر طرح سے جہان تک ہو سکے علم حاصل کرنا چاہئے۔

افضل بیگم۔ تم اپنا پڑھنا ہرگز نہ چھوڑو کیونکہ علم خود ایک نعمت ہے۔ تم خود بعد ازاں سمجھدار ہوتی جاؤ گی۔

افضل النسا خانم۔ تم دن میں ایک یا دو گھنٹے ان کتابوں کے مطالعہ مختلف

کیا کہ جنہیں میں نے تمہیں پڑھا دیا ہے۔ صرف وہی کتابیں نہیں جو میں نے تمہیں اس ڈیڑھ مہینے میں پڑھائی ہیں۔ بلکہ وہ کتابیں بھی جو میں نے اس سے پہلے تمہیں پڑھا دی تھیں۔ مثلاً ابن بطوطہؒ۔ ”ابن حبیہ کے سفر نامے“ تہذیب وغیرہ آموختہ کو دہرانے سے بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ کسی کتاب کو ایک دفعہ پڑھ لینا آسان ہے۔ مگر اُس کے مطلب کو ہضم کرنا بہت ہی دشوار اور مفید ہے۔ جو مضامین یاد رہتے ہیں وہ ہماری جان داد ہو جاتے ہیں۔ اور وہ دنیا میں ہر روز ہمیں کام دیتے رہتے ہیں۔ میں نے بہت تجربہ کے بعد یہ معلوم کیا ہے کہ زیادہ کتابیں پڑھنا کچھ ایسا مفید نہیں جیسا کہ ایک کتاب کو یاد کرنا ہے۔

اس عرصہ میں میں نے کئی غزلیں لکھی ہیں۔ جب طبع ہو جائیں گی تو اُسکی ایک کاپی تھکوروادہ کیجائے گی۔ مجھے امید ہے کہ تم کار لایقہ سے مجھے کبھی فراموش نہ کرو گی لو خدا حافظ۔ میں نے تم سے اتنی دیر باتیں کر لیں۔ اب پھر درشنیہ کو انشاء اللہ خط لکھنے کا موقع ہو گا فقط تمہارا دعا گو محمد حسین ادونی۔

خط نمبر (۳۲)

مائی دیر عظمت النساء یگم۔ میں تمہارے اس یاد کا بہت بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمہارا ایک خط مجھے ابھی ملا میں بھی تم کو ہر جگہ جہان جاتا ہوں یاد کرتا ہوں۔ مجھے خط کے لکھنے کا اس لئے موقع نہیں ملا۔ کہ تمہارے شوہر ٹاٹ پڑی ہو گئے ہیں اور مجھے بذل اللہ صاحب کے مکان پر چھوڑ گئے ہیں۔ وہاں سے وہ مدراس جائیں گے پھر وہاں اگر مجھے لے جائیں گے۔ مولوی بذل اللہ صاحب

میری بہت خاطر کرتے ہیں۔ اور ان سے بھی دوستی اور بے تکلفی ہو گئی ہے۔ وہ مجھے روکتے ہیں۔ مگر میں نے کہا ہے کہ انشاء اللہ پھر کبھی آؤں گا۔ اس لئے اگر خدا نے چاہا تو میں چار روز میں حیدرآباد روانہ ہوں گا۔ مولوی بذل اللہ کی بیوی بہت لائق لیڈی ہیں۔ کیونکہ وہ اخبار انگریزی پڑھتی ہیں اور میری کتابیں منگا کر مطالعہ کرتی ہیں۔

عظمت النساء یکم۔ اگر تم یہاں ہوتین تو خوب لطف ہوتا۔ کیونکہ تمہاری رشتہ دار عورتیں یہاں موجود ہیں۔ مریم بیگم نے مجھے خط میں لکھا ہے کہ بنگال گورنمنٹ ان کو احمدآباد وکالج میں تعلیم کے واسطے روانہ کرتی ہے۔ امتحان کے بعد ڈیر سو کی نوکری ملے گی۔ انھوں نے مظہر الدین صاحب کی رائے بھی دریافت کی تھی مگر وہ آج کل یہاں نہیں ہیں۔ جب وہ یہاں آئیں گے تو انکی رائے بھی لی جائے گی مسٹر بذل اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ مگر مریم کو احمدآباد بھیجا جائے۔ اس بارہ میں تمہاری کیا رائے ہے ضرور لکھنا۔

اپنی والدہ امۃ اللہ صاحبہ کو میری بہت بہت دعا اور سلام کہہ دینا۔ اور کہنا کہ میں انتظار سے آپ کے لئے کیا تحفہ لاؤں۔ یہاں کوئی چیز لانے کے لائق نہیں ہے فقط

تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۳۳)

اردنی۔

مائی ڈیر عظمت النساء یکم۔ بعد دعا کے معلوم ہوا کہ میں بڑے آرام و راحت سفر کر رہا ہوں۔ گھر سے زیادہ بے فکر اور آرام سے ہوں۔ اور میری زبان نہیں ہے جو میں تمہارے شوہر کے عمدہ اخلاق اور خاطر داری کی تعریف

کروں۔ ایسے صاف دل اور پاک خیالات کے لوگ دنیا میں قابلِ صحبت
ہیں۔ اور شکر ہے کہ خدا نے اپنی مہربانی سے تمکو ایسا لائقِ شوہر عطا فرمایا ہے
اب میں زیادہ اون کے بارہ میں کچھ اور نہیں لکھ سکتا۔ میرے دل میں
اونکی محبت اور دوستی ابھی طرح پیدا ہو گئی ہے۔ خدا سے امید ہے کہ میں
ترقی ہوتی رہے گی۔

مسافر جنگلے میں جہاں ہم اتنے ہین انگریز اور اسکی بیوی بھی اتری تھی
اور وہ صاحب بھی مدراس کے انسپکٹر تھے عورتوں کی ازاد می سے جو
راحت و آرام انگریزوں کو حاصل ہے وہ پردے کی وجہ سے ہمیں نصیب
نہیں۔ عورتیں سفر میں بھی ان کی رفیق ہوتی ہیں اور ہر جگہ ان کو گھر کا
سا آ آرام ملتا ہے۔ مگر افسوس ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہم اپنی عورتوں کو
پردہ کے ساتھ سفر میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر ایسا کریں گے تو سخت تکلیف
ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لیڈی اپنے شوہر کو افس کے کام میں
بھی مدد دیتی تھی۔ اور سب گھر کا کام بھی کرتی تھی اور شام کو اپنے شوہر
کے ساتھ ہم سب سے باتیں بھی کرتی تھی۔ اس نے مجھے دمہ کی چند
دواؤں دی ہیں اور وہ ایسی ہوشیار تھی کہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا
دواخانہ بھی رکھتی تھی۔

میں نے یہاں اکثر مشہور مقامات دیکھے اور یہاں کی تاریخ پڑھی۔ جس سے
یہاں کے تمام حالات دریافت ہوئے۔ ہم دونوں تمہیں اکثر یاد کرتے ہیں
اور بڑی یاد کرنے کے تمہیں اپنے ساتھ لائیں سکتے۔ کیونکہ پردہ کی زنجیر تمہیں

اس سے روکتی ہے اور پھر تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں۔
 تمہارے خطوط جاتے ہیں انہیں تم مجھے یاد کرتی ہو۔ بیشک دل کو
 دل سے راہ ہے اگر تمہاری دوست افضل النساء یکم نظام آباد سے آگئی
 ہوں تو تم ان کو میری دعا کہدینا اب اس پیٹ سے تمہیں خط لکھو گا فقط
 تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۳۴)

فیل خانہ

مائی ڈیر افضل النساء خانم۔ میں تمہیں خط لکھنا ہی چاہتا تھا کہ میرے
 دل میں تمہارے خط کا مضمون گزرا اور تھوڑی سی دیر کو بعد ایک آدمی آیا اور
 تمہارا خط لایا۔

اس وقت یہ تفسیر حقانی جو میرے پاس موجود تھی روانہ کرتا ہوں۔ شاید
 تم کو پسند آئے خدا حافظ۔ اگر اپنی خیریت سے کبھی کبھی اطلاع دیتی رہو گی تو
 عنایت ہو گی فقط
 تمہارا خیر خواہ محب حسین

خط نمبر (۳۵)

فیضانہ حیدر آباد کن۔ ۱۰ جولائی ۱۹۰۱ء

مائی ڈیر افضل النساء یکم۔ اس وقت متنوی شریف کے یہ دو شعر لکھا ہوں
 اور وہ یہ ہیں۔

بجر کو آبے بہر جوئے و ہر خسے را بر سر در سے نہد
 کم نخواہد گشت وریا زین کرم از کرم وریا نگر و دیشن کم ہے
 ان دونوں شعروں کے معنی یہ ہیں کہ وریا ہرندی اور خشمہ کو پانی پینا
 اور ہر خسے و خاشاک یعنی کچرے کوڑے کو اپنے منہ اور سر پر رکھنا ہے۔

اس مہربانی سے دریابین کمی نہیں ہوتی اور کرم سے ور یا زیادہ اور کم نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح دریاب کو پانی دیتا ہے اور سنگوں کو سر پر رکھتا ہے۔ اسی طرح لائق اور اعلیٰ درجے کے لوگ اولیٰ آدمیوں کو فیض پہنچاتے ہیں۔ اور نہایت ہی حقیر اور ناچیز آدمیوں کی بھی تعظیم اور عزت کرتے ہیں۔ جس طرح دریاب اس مہربانی سے جو وہ ندی نالوں کے ساتھ کرتا ہے۔ کم نہیں ہوتا اسی طرح اہل کرم خاطر و تواضع کرنے سے نہیں گھٹتے۔ مولانا نے یہاں یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں ہر شخص پر کرم کرنا چاہئے اور سخاوت کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ جہاں تک ہو سکے غریبوں اور بیکسوں کے ساتھ مہربانی۔ خیرات اور ہمدردی کی جائے۔ خیرات اور سخاوت سے دولت کم نہیں ہوتی اور دنیا میں روپیہ اسی واسطے دیا جاتا ہے کہ الدار لوگ فقط غریبوں کی امداد کریں اس لئے نہیں کہ جوڑ کر رکھیں اور پھر ہاتھ خالی چلے جائیں فقط تمہارا دعا گو محبتیں

حیدر آباد کن۔ ۴ پیر ۳۰ رورڈ (نمبر ۳۷) خط نمبر (۳۷)

مائی ڈیر افضل النساء بیگم۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری بیماری کا سلسلہ اب تک قائم ہے اور تم بہت ڈبیلی ہو گئی ہو۔ اس خبر کے سننے سے مجھے سخت افسوس ہوا۔ خداوند تعالیٰ اپنی مہربانی سے تمہیں جلد شفا بخشنے اور دنیا کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ افضل بیگم بیماری سے گھبرا کر نہیں چاہئے۔ کیونکہ صحت و عیش و آرام تو جسم کو تازگی اور راحت بخشتے ہیں اور بیماری اور رنج و الم سے روح تازہ اور فرخ ہوتی ہے۔ اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ جسم

حادث اور متغیر ہے یعنی ہر وقت بدلتا رہتا ہے اور روح قدیم اور غیر متغیر ہے اس لئے روح کا آرام جسم کے آرام سے بہتر ہے۔ اور اُسکی خوشی اسکی خوشی سے بدرجہا پائدار اور اعلیٰ ہے۔ تو بس اب بیماری سے رنجیدہ خاطر مونا اور درودِ الم کو پڑا جانا محض نادانی ہے۔

بعض لوگ جب ظالموں۔ خود غرضوں اور بدکاروں کو دنیا کے بہ کام مین کامیاب اور خوش و شاش دیکھتے ہیں اور دولت و صحت اور ہر طرح کی حُریت جسمانی انھیں موجود ہوتی ہے تو وہ دل مین یہ کہتے ہیں کہ آہ نیک لوگ تو ہمیشہ مصائب اور بیماریوں کا شکار ہیں اور بُرے لوگ خوش ہیں۔ یہ بالکل خدا کی نا انصافی اور غیر اعتدالی ہے۔ مگر ایسے لوگوں کو اصلی معاملہ سے ذرا بھی آگاہی نہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس دنیا مین معاملات اُسے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو عام لوگ کیوں دھوکا کھاتے۔ اور ہر شخص حقیقت دنیا کو آسانی سے سمجھ لیتا۔ پھر نہ مجاہدہ و ریاضت کی ضرورت رہتی اور نہ علم و کتناہی کی۔ مگر نہیں دنیا کے اصلی معاملات کو ہر ارون پر دون مین رکھا گیا ہے۔ اور ان کی تہ تک پہنچنا سوائے عارف باللہ کے اور کسی کو میسر نہیں۔

اب سنو جو لوگ دنیا مین کامیاب ہیں اور جسمانی آرام و راحت جن کو باغِ طامیس ہے۔ وہ دراصل خدا کے عتاب مین گرفتار ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی کامیابیوں اور نفسانی لذائذ نے ان کے نفس کو اس قدر مٹوٹا اور فرہ کر دیا ہے کہ وہ اب اثرِ حق سے زیادہ ان کے لئے خطرناک ہے۔ دولت و حکومت کی وجہ سے انھیں کامِ شیطانی اور نفسانی خصلتیں پیدا

ہو گئی ہیں۔ یعنی غرور۔ تکبر۔ دوسروں کو حقیر جاننا۔ حسد۔ بغض۔ طمع۔ حرص وغیرہ جس قدر بڑی قوتیں ہیں وہ سب زور و ارہن۔ اور انہیں اپنی حالت کا ذرا بھی علم نہیں۔ انہیں بسے اعمال کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں اور روح کمزور پڑ گئی ہے۔ جس کا لازمی انجام یہ ہے کہ یا تو ان کی اعمال کی سزا دینا ہی میں شروع ہو جاتی ہے یا آخرت میں سخت عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ فرعون کو ساری عمر کبھی ایک وقفہ بھی سر میں ورد نہیں ہوا تھا۔ نمرود کبھی بیمار نہیں پڑا تھا۔ ان کی دولتوں اور حکومتوں ہی نے انہیں خدائی کے دعویٰ پر مجبور کیا تھا۔ اور آخر کو جو کچھ ان کا انجام ہوا وہ تم ان کے قصوں میں خود مطالعہ کر لو۔

برخلاف اس کے اکثر جو لوگ بیمار رہتے ہیں اور جنہیں دنیا کی ناکامیایاں پیش آتی رہتی ہیں اور جو ذلت اور خواری کی شدیدین گرفتار رہتے ہیں۔ وہ خدا سے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ مکلیفون سے روح کو ترقی ہوتی ہے اور نفس ٹوٹتا ہے۔ غرور و خود بخود عاجزی اور انکسار سے بدل جاتا ہے جو خداوند تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ غرور تو شیطان کی خصلت ہے۔ کیونکہ اسی غرور و تکبر نے اسکو حضرت آدم کے سامنے سر جھکانے نہیں دیا تھا۔

خدا کے دوستوں کی تین پہچانیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور جہاں تین تینوں باتوں کو دیکھو یقین کر لو کہ یہ خدا کا دوست ہے۔ وہ تین صفت یہ ہیں (۱) علت۔ (۲) قلت۔ (۳) ذلت۔ علت سے مراد بیماری ہے

یعنی خدا کے دوست ہمیشہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں۔ قلت مراد بغلاس اور محتاجی۔ یعنی ہمیشہ ان کے ہاتھ میں روپیہ پیسہ نہیں رہتا جو اور فقر و فاقہ میں گزرتی ہے۔ ذلت سے مراد یہ ہے کہ وہ اہل دنیا میں ظلم ہوتے ہیں کوئی انکو زندیق کوئی اوباش۔ کوئی بد مذہب کوئی کافر اور کوئی زند بتلا تا ہے۔ غرض کہ اہل دنیا کے پاس ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اصلی خدا کے دوست تو یہی لوگ ہیں جن میں یہ تین باتیں اسلئے درج پر ہوں۔ دیکھو تمام پیغمبروں اور نبیوں کی زندگی میں انکی حالت یہی تھی اور بیسے بیسے اولیاء اللہ اور فیلسوف سب انھیں حالتوں میں مبتلا تھے۔ امام عربی جن کی تصنیف کا آج تک جواب نہیں ہوا اور جنہوں نے علم غیب اور علم تصوف کی باتوں کو سب سے پہلے قلمبند کیا ہے۔ اپنے نالکھ میں طحطا اور کافر مشہور تھے۔ ان کے مرنے کے بعد صدیوں تک انکی کتابوں کی عزت نہیں کی گئی۔ امام غزالی کو بھی بھاگنا پڑا اور ہمارے رسول مقبول صلعم کا حال تو ٹکڑا معلوم ہے کہ پیٹ سے بھوک کے مارے پیچھا پڑ رہے رہتے تھے۔ غرض کہ جن لوگوں کی دولت دنیا ہے ان سے خدا کو کوئی تعلق نہیں اور جو لوگ دنیا کی آفتوں اور بیماریوں میں مبتلا ہیں ان پر خدا کی رحمت اتر رہی ہے۔ مگر انہیں خبر نہیں تم ابھی نوجور ہو اور فلسفہ الہیات سے واقف نہیں اس لئے ٹکڑا تمہاری بیماری بہت متا ہے گی ورنہ جو لوگ بیماری کی اصلیت سے واقف ہیں وہ تو اسکو بھی برا نہیں جانتے۔ بلکہ صحت سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اب کچھ مولاروم کے اختصار سناتا ہوں۔ دیکھو

ان شعرون میں کیا کیا نازک باتیں بتائی گئی ہیں۔
 تن چو بارگست روز شوب از ان شاخ جان در برگ ریزت و خزان
 برگ تن بے برگئی جانست زو این بیاید کاستن آن را خزان
 شتر عبارت۔ چون تن بارگ است۔ روز شوب از ان شاخ جان در برگ
 ریز و خزان است۔ برگ تن از بے برگئی جانست این برگ تن را زو و بیاید
 کاستن و آن شاخ جان را زو و بیاید افزون۔ ترجمہ۔ جب جسم موٹا اور تھو
 تازہ ہے تو رات دن درخت روح یا جان سے پتے جھڑتے ہیں۔ یعنی
 جسم کی تازگی سے روح کو خزان ہوتی ہے۔ اور جسم کا موٹا اور تازہ ہونا روح کی
 پُرمردہ اور ضعیف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اسلئے چاہئے کہ جہاں تک
 جلد ہر سکے جسم کو گھٹائے اور روح یا دل کو تازہ کرے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جسم کی تازگی اور پُرمردگی اس پر گواہ ہے کہ روح
 کمزور اور نحیف ہے اور جسم کی لاغری اور پُرمردگی سے یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ روح زندہ اور تازہ ہے۔ اسی لئے عام لوگ بھی ہمیشہ موٹے آدمی کو
 بھدا جانتے ہیں۔ اور بے کو زمین خیال کرتے ہیں اور تجربہ سے ایسا
 دیکھا بھی جاتا ہے کہ جو لوگ رات دن جسم کی پرورش میں مصروف رہتے
 ہیں ان میں عقل اور روح کے ادراک بہت کم ہوتے ہیں۔ بچوں کو اسی لئے
 بوڑھنگ ہاوس میں غذا مقدار سے زیادہ نہیں دیکھائی تاکہ ان کے جسم
 قوی نہ ہوں۔ ان کی روح پر بڑا اثر نہ پڑے۔

اب تم غور کرو۔ تو چلاری اور تکلیف انسان کے بدن کو گھٹاتی ہے۔

اور روح کو بڑھاتی ہے۔ بس جو لوگ دنیا میں کامیاب ہیں اونکی روحیں اونکی حالت میں ہیں۔ اور اس کاشیوت یہ ہے کہ وہ بڑے خود غرض۔ حریص اور نامحکم ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کے خرافات کی طرف تو ہمہ تن متوجہ ہیں۔ مگر خدا کی طرف سے جو اصلی وجود ہے از حد درجہ غافل ہیں۔ الماس کو چھوڑنا اور ٹھیکریوں کو جمع کرنا کو نسی عقل مندی کا فعل ہے۔ جو لوگ حقیقت کو نہیں جانتے وہ اہل دنیا پر رشک کرتے ہیں اور اپنی حالت کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ مگر جنکی باطنی آنکھ خداوند تعالیٰ نے ذرا بھی کھول دی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بڑے لوگ تو کامیاب اور اچھے ناکام ہیں۔ خیر یہ بحث طویل ہے پھر کبھی لکھی جائے گی۔ تم اپنے مزاج سے جلد جلد اطلاع دیتی رہو۔ اور خدا پر ہر وسعہ رکھ کر علاج کرو۔ فقط تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۳۷)

حیدر آباد دکن۔ ۱۳ مارچ ۱۹۲۶ء

مائی ڈیر افضل النساء یگم۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے تمکو اس قدر بڑی خط کے انتظار میں رکھا۔ اب میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ ہر جگہ سے جہاں کہیں میں ہوں گا خط لکھ کر بغاغت تمام پیچیدہ یا کروں گا۔ تم خاطر جمع رکھو۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تم میرے خطوں کو اس قدر دلچسپی سے پڑھتی ہو اور ان سے فائدہ اٹھاتی ہو۔

میں اس وقت تمہیں ایک کارآمد کتاب نذر کرتا ہوں۔ تم اسکو اپنے پاس رکھو اور یہ تمہیں بہت کارآمد ہوگی۔ تم اکثر اپنی تحریر میں لفظوں کی تذکیہ اور تانیف

میں غلطی کیا کرتی ہو۔ اس لئے میں ایک تذکیر و تانیث کا مکمل لغت تمہارے لئے پہنچاتا ہوں۔ تم جس لفظ کی تذکیر و تانیث دریافت کرنی چاہو گی تم کو اس میں ملے گی۔ انگریزی لغت کی طرح پر اس کی ترتیب بھی ہے اور ہر لفظ با سانی نکل آتا ہے۔

تم نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ میں ”آپ کی کتابیں بہت جلد پڑھ کر واپس کروں گی“ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتابیں تمہاری ہی ہیں۔ انہیں واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ان کتابوں کو تمہیں نذر دیتا ہوں امید ہے کہ میرے ہر ناچیز تحفہ کو تم بغیر کسی عذر کے منظور کیا کرو گی۔ ورنہ میرے دل کو بہت رنج ہو گا اور غیریت ثابت ہو گی۔ اگر میں انہیں سے کسی کتاب کو پڑھنا چاہوں گا۔ تو تم ہی منگا کر اور پڑھ کر تم کو واپس کروں گا۔ وہ تمہاری ہی کتابیں ہیں جب جی چاہی پڑھنا۔ مگر میری خواہش یہ ہے کہ میری بھیجی ہوئی کتاب کو کم از کم ایک بار تو ضرور پڑھ لیا کرو۔ خواہ تمہاری طبیعت کو اس میں دلچسپی ہو یا نہ ہو۔ اگر کسی کتاب کا کوئی مطلب سمجھ میں نہ آئے تو تم پنسل سے اُس پر نشان کر دیا کرو۔

مجھے معلوم نہیں کہ اردو شاعری کی کتابوں سے بھی تمہیں دلچسپی ہے یا نہیں۔ اگر ہو۔ تو بہت سے استادوں کا کلام میرے پاس موجود ہے۔ انہیں بھی ایک ایک کر کے تمہارے مطالعہ کے لئے بھیج سکتا ہوں۔ مگر خوف ہے کہ شاعری اور موسیقی دل کو اس قدر فریفتہ کر لیتی ہے کہ پھر وہ کسی مشکل کتاب کے مطالعہ کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ میرے نزدیک تانچہ۔ سوانح عمری اور سفر نامے سب زیادہ دلچسپ ہیں۔ تم فی الحال انہیں میں اپنا جی لگاؤ۔

انتقل بیگم۔ تم اپنے دل کو سنبھالو اور رنج و غم کو اس میں زیادہ جگہ نہ دو۔ اس سے میری غرض یہ ہے کہ جب آدمی کو کوئی صدمہ ہو۔ تو تھوڑا تھوڑا اسکو کسی کام میں لگائے اور تمہارے لئے مطالعہ اور گھر کے کام سے بہتر کوئی کام نہیں۔ تم آہستہ آہستہ اپنے دل کو اس میں لگاؤ۔ کبھی کسی مفید کتاب کو پڑھو جب جی اس سے اگتا جائے تو کوئی گھر کا کام کرنے لگو۔ پھر کسی لڑکی کو پڑھاؤ۔ اسی طرح ہر وقت اپنے دل کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھو اور اسکو بیکار نہ چھوڑو۔ تم دیکھو گی کہ اس تدبیر سے بہت جلد تمہارا رنج و غم دور ہو جاوے گا۔ اس لئے کہ دل تو کبھی بیکار نہیں رہتا۔ جب تم خالی بیٹھو گی۔ تو ضرور تمہیں رنج و غم کے خیالات آئیں گے۔ اور تمہارے دل کو پریشان کر دیں گے۔ اگر دینیوی کاموں کے ساتھ خدا کی عبادت کا بھی کوئی مشغلہ رہے۔ اور نماز و طیفہ یا مذہبی کتاب کا مطالعہ کرتی رہو۔ تو یہ بھی تمہاری پریشانی کا بہت بڑا علاج ہے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ کا ذکر دل کو تسلی دیتا ہے۔ اور اسے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

میں اس وقت تمہیں چند اصول ایک تھیا صوفی کی کتاب میں سے لے کر پہنچتا ہوں۔ جو مجھے بہت پسند آئے ہیں۔ یقین ہے کہ تم بھی انہیں پسند کرو گی۔ اور ان پر عمل بھی کرتی رہو گی اور وہ یہ ہیں۔

(۱) خدا ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی شے موجود نہیں۔ وہی عالم کا پیدا کر خیر الہ اور اس کا پالنے والا تھا کم ہے۔ وہ ابدی اور ازلی ہے۔ یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی کے یہ توفیق ہیں جنہیں تم حاصل

کام کرتا ہوا دیکھتی ہو۔ خدا کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اوزنہ اسکا بھید کسی کو معلوم ہو سکتا ہے۔

سارا عالم اس کے اندر ہے اور وہ تمام عالم کی چیزوں میں موجود ہے غرض کہ ظاہر اور باطن حاضر اور ناظر وہی ایک ذات ہے اور اسی کا بے یہ ظہور اور آئندہ کے حالات اس کے سامنے موجود ہیں اور گزشتہ حالات بھی اس کے پیش نظر ہیں۔ اس کے پاس نہ کوئی غائب اور نہ غیر حاضر ہے۔

(۲۱) اسکی صنعت اور کاریگری عجیب و غریب ہے۔ اور اسکی قدرت کے تماشے جنہیں تم ہر روز دیکھتی ہو حیرت فرما ہیں۔ انسان اس کے عمل کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا۔ چنانچہ ہمارے پیغمبر صاحب نے صاف فرمادیا ہے کہ ناعرفناک حق ستر قیگ یعنی میں تجھے جیسا کہ چاہے پہچان نہیں سکتا۔

(۲۲) خداوند تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ اس نے اس عالم کو اپنی ذاتی محبت اور رحم و کرم سے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھا کر دیکھیں۔ تو ہمیں اسکی قدرت کا تماشہ آسمانوں پر نظر آتا ہے۔ اگر ہم زمین کو دیکھیں تو ہر شے میں اسکا رحم و کرم ظاہر ہے۔ پھاڑ۔ وادی اور جنگل کے درخت۔ دریاؤں جانور غرض کہ ہر موجود جاندار اور بے جان سب اسی کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔

(۲۳) انسان جب مر جاتا ہے۔ تو کوئی چیز اس بدن میں کم نہیں ہوتی مگر کوئی ایسی شے اس میں سے نکل جاتی ہے جس سے تمام بدن بیکار رہی نہیں ہو جاتا۔ بلکہ خود بخود اس کے اجزا سڑاؤٹ سے علیحدہ ہو گئے لگتے ہیں۔ اسی چیز کو روح کہتے ہیں جو مردے سے الگ ہو جاتی ہے۔

یہ روح خدا کا نور ہے۔ اور وہ مادہ نہیں ہے۔ یہ روح خدا کا جز ہے۔ اور وہ ہمیشہ قائم رحتی ہے۔ وہ خود مختار ہے۔ اسی لئے اسکو ذمہ دار سمجھا کر اس سے باز پرس ہوتی ہے اور اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑتا ہے۔

اے انسان تو اپنے آپ کو پہچان۔ تو وہ مخلوق ہے جس پر خدا کو ناز ہے اور تجھی کو تمام فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے۔ اور تو خدا اور مخلوقات عالم کے درمیان میں ایک واسطہ ہے یا ایک زنجیر ہے جس سے خدا اور عالم جڑ کر ہوئے ہیں۔ اگر یہ زنجیر ٹوٹ جائے تو سارا عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ چہرے اندر خود حضرت حق جلوہ فرما میں۔ تو اپنے مرتبہ کو ملحوظ رکھا اور برے کاموں کی طرف متوجہ ہو کر خراب نہ ہو۔ اور منزل اور پستی کے غار میں نہ گر۔

(۵) کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہی دھوپ گیلی مٹی کو سخت کر دیتی ہے اور کڑے سو م اور برف کو گھلا دیتی ہے۔ دھوپ یا آفتاب تو ایک ہے۔ مگر اس میں دو مخالف اور متضاد خاصیتیں موجود ہیں۔ اسی طرح روح تجہ میں ایک ہے مگر اس میں بھی نیکی اور بدی و دو ضد افعال کے کرنے کی قابلیت ہے وہی آدمی ایک کو مارتا ہے اور دوسرے کو پیار کرتا ہے۔ وہی شخص ایک کے لئے ظالم ہے اور دوسرے کے لئے بڑا رحم والا ہے۔ جس طرح تاریکی میں بھی مہتاب چمکتا ہے اور اس کے نور میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح روح بھی برے لوگوں کی صحبت میں اپنی روشنی قائم رکھتی ہے۔ اسکو کوئی عمل داغ نہیں لگا سکتا ہے وہ تو پاک ہے۔ مگر اس کے گرد تاریکی سے

اسکی روشنی باہر نہیں آسکتی۔ جیسے ایک سیلی اور کالی لالین میں شعلہ و غدا
نظر آتا ہے۔ مگر شعلہ و سیاہی روشن ہے۔ صرف آئینوں کی کشائش سے
وہ ایسا خراب دکھائی دیتا ہے۔ فقط تمہارا و غاگو نمب حسین

فیضانِ حیدر آباد کن۔ ۲۴ دسمبر ۱۹۷۸ء روز
خط نمبر (۳۸)

نائی ویر افضل النسا یکم۔ اس وقت میں مرزا غالب کے کچھ اشعار تہمین لکھتا
ہوں جنہیں تم دل سے پسند کرتی ہو۔

شرم اک ادا کے ناز ہی پڑی سی سی شعر سر میں کتنے بے حجاب کہ ہیں یون حجاب میں
اس شعر کی شہادت یہ ہے۔۔ شرم ایک ناز کی ادا ہے۔ گو اپنے ہی
سے کجائے۔ وہ کتنے بے حجاب ہیں کہ یون حجاب میں ہیں۔

پہلے میں اس شعر کے ظاہری معنی بتاتا ہوں اور وہ یہ ہیں کہ محبوب
عاشق سے شرم کرتا ہے۔ جب وہ اس کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

تو منہ پر پھل ڈال لیتا ہے۔ یا یون کہو کہ جب کبھی سامنا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی
ساری کاپلو فوراً منہ پر ڈال لیتا ہے اور عاشق کی تیز نظر سے منہ کو چھپا لیتا ہے

یہ ایک ادا ہے جسکو عاشق ہی کا دل خوب جانتا ہے۔ اس ادا سے عاشق
کے دل میں یار کی دیدار کی خواہش اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جو کام تیل

آگ پر کرتا ہے وہی اثر اس ادا کا عاشق کے دل پر پڑتا ہے۔ تو گویا مشرق
کی یہ ادا عین بے حجابی ہے۔ کیونکہ اس منہ چھپانے سے مشتاقان دیدار

اور دیکھنے کے مشتاق ہوتے ہیں۔ اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یعنی معشوق کا چھپنا عین بے پروگی ہے۔ اگر وہ منہ نہ چھپاتا تو کوئی اس کے

دیکھنے کا مشتاق بھی زیادہ نہ ہوتا۔

یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پارسی۔ یورپین اور ہندو عورتیں بڑی بڑی صاحبِ حسن و جمال بے پردہ روزِ سرگون۔ باغون اور عام سیلہ تماشون کی جگہ دیکھی جاتی ہیں۔ اور اون کا حسن و جمال اور پوشاک اور لباس اس قدر عمدہ ہوتا ہے کہ جودل کو ذریعہ فتنہ کر سکتا ہے۔ مگر انہیں کوئی بھی للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ مگر جو عورت سیانہ گاڑی یا بگھی میں پردہ کے ساتھ نکلتی ہے اور اسکا ذرا سا ناخن بھی ظاہر ہو جاتا ہے تو عام طور پر لوگوں کی نگاہیں اوس طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الانسا حریص فی مانع۔ یعنی انسان اسی چیز میں زیادہ حریص ہے جس سے وہ منع کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو بچوں میں یہ بات بخوبی نظر آتی ہے کہ جب بچہ کو کسی حرکت سے منع کیا جاتا ہے تو فوراً اسی حرکت کو کرتا ہے۔ اس لئے یہ ہمارا پردہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور عورت کا چھپنا اور اصل مرد کو اس بات کی ترغیب ہے کہ وہ اس کے حسن و جمال کی مشاہدہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو۔

عورتوں میں حضرت حق کا ظہور حسن ہے۔ اس لئے ہر خوبصورت عورت بالطبع شرماتی ہے اور اپنے حسن و جمال کے چھپانے سے زیادہ نظر کو توجہ دلاتی ہے۔ تو گویا یہ حجاب عین بے حجابی ہوا۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس شخص سے عورت زیادہ تعلق پیدا کرنا چاہتی یا اسکو اپنے حسن و جمال کا ذریعہ فتنہ کرنا چاہتی ہے۔ تو اس سے زیادہ اپنا منہ چھپاتی ہے۔ دوسرے

ایسا نہیں کرتی۔ مغربی شمالی کے اصل عین اب تک یہ دستور قائم ہے۔ کہ نئی
 دلہن اپنے شوہر سے مدت تک منہ چھپاتی ہے اور دیور سے پردہ نہیں کرتی۔
 اور اس سے بے تکلفی سے باتیں چیتیں کرتی رہتی ہے۔ مگر جب شوہر
 آجاتا ہے تو فوراً اسکی طرف سے گھونگٹ کر لیتی ہے اس کا اصلی سبب
 شرم ہے اور یہ شرم بھی ایک اور ہے۔ گویا یہ پردہ عین بے پردگی ہے۔
 جس کے معنی لئے سمجھے جاتے ہیں یعنی جس سے عورت اس قسم کی شرم
 کرتی ہے۔ اس سے دل میں نہایت ہی سبے شرم اور بے باک ہوتی ہے۔
 اب میں تہین ظاہری معنی تو بتا چکا۔ اب تم باطنی معنی سے بھی واقف
 ہو سکتی ہو۔ دیکھو حضرت حق۔ (خداوند تعالیٰ) کس قدر ظاہر ہیں۔ کیونکہ سوا حضرت
 حق کے اور کوئی شے ظاہر اور باطن موجود نہیں مگر پہلے پھل کسی کو بھی یہ بات
 معلوم نہیں ہو سکتی۔ سب لوگ یہی جانتے ہیں کہ حضرت حق پردے میں ہیں۔
 جب کوئی شخص ادن کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پیر کی ہدایت کے
 موافق ذکر و شغل شروع کرتا ہے۔ تو بہت ہی جلد کسی نہ کسی طرح نور کی ایک
 جھلک دکھا دی جاتی ہے۔ اور پھر وہ نور غائب ہو جاتا ہے۔ اب سالک
 اس نور کی دید کے لئے اور بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کرتا ہے۔ مگر
 اس طرف سے کشیدگی ہو جاتی ہے۔ اور وہ نور پھر جلد دکھائی نہیں دیتا۔ اب
 سالک طرقتی یعنی عاشق خدا جو ایک جھلک دیکھ کر فریفتہ ہوا تھا بے قرار ہوتا ہے۔
 اور اس کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ جب یہ بے قراری زیادہ ہو جاتی ہے
 تو پھر بھی ایک جھلک دکھا دی جاتی ہے اور پھر وہ نور غائب ہو جاتا ہے۔

اسی طرح سے مروتوں ظاہر ہونے کی کارروائی جاری رہتی ہے۔ یہاں تک کہ عاشق کو پورا جذب اور استغراق حاصل ہو جاتا ہے۔ اور سوا مشوق کے اور کوئی خیال اوس کے دل میں باقی نہیں رہتا۔ اوس وقت مشوق کو اوس کی حالت بے قراری اور اضطراب پر رحم آتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ حجاب کو دور کرتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وصال کی نوبت پہنچتی ہے اور عاشق حضرت حق کو اپنے چاروں طرف ہر وقت موجود دیکھنے لگتا ہے اور اسکو سوا مشوق کے اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ جیسے کہ جب مشوق مجازی اپنے عاشق کے عشق سے پوری طور پر مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر پر وہ دور کر کے اُسی کی پاس موجود رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت حق بھی سالک کو ہر وقت اور ہر جگہ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اور وہ کبھی اسکی نظر سے غائب نہیں ہوتے۔ یہ ہے انتہائے وصال عاشقانِ خدا کا جبکو اصطلاح صوفیہ میں قافی اللہ اور بقا باللہ بھی کہتے ہیں۔ اوس وقت سالک وجود بھی باقی نہیں رہتا۔ اور وہ عین مشوق حقیقی ہو جاتا ہے اور اسکی نظر میں خلق غائب اور خدا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی موت کی طرف قرآن پاک میں اشارہ ہے کہ موتوا قبل ان تموتوا۔ یعنی موت طلبی کے پہلے مر جاؤ یعنی اپنے وجود کو مشوق حقیقی کے وجود میں گم کرو اور قافی اللہ ہو جاؤ یعنی اسکی ذات میں فنا ہو جاؤ۔ فنا کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اپنے وجود خارجی کو فنا کرو۔ بلکہ اپنے خیال میں اس بات کا یقین کرو کہ میں نہیں ہوں حضرت حق ہی ہوں جو میرے لباس اور صورت میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اب تمہاری سمجھ میں آگیا کہ حجاب عین بے حجابی ہے۔ اور اسی بات کو مرزا غالب نے یہاں بیان کیا

بیان کیا ہے۔ مگر اس باریک معنی کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔
 ہے غیب غیب جسکو سمجھتے ہیں ہم شہود ^{غیر شہود} ہیں خواب میں ہنوز جو جاگ رہے ہیں خواب میں
 اس شعر کی نشر عبارت یہ ہے۔ جسکو ہم شہود سمجھتے ہیں وہ غیب ہی غیب
 ہے۔ جو لوگ خواب میں جاگے ہیں وہ ہنوز خواب میں ہیں۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ حضرت حق باعتبار انہی ذات کے ہمیشہ غائب
 ہیں۔ اور باعتبار صفات یا لباس کے ظاہر ہیں۔ افضل بیگم اب تم پہلے غیب
 اور شہود کے معنی کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ غیب کے لغوی معنی نظر سے
 پوشیدگی کے ہیں اور شہود کے معنی نظر کے سامنے کے ہیں۔ اور حضرت
 حق کی دو نشانیں ہیں۔ ایک تو تنزیہ اور دوسرے تشبیہ یا ایک غیب اور
 ایک شہود۔ دیکھو تمہاری روح جسکا تمہیں یقین ہے تمہاری نظر کے سامنے
 نہیں آسکتی اور تم کبھی اسکو نہیں دیکھ سکتی ہو۔ مگر تم اپنے بدن کو ان ظاہری
 آنکھوں اور باطنی چشم سے دیکھتی ہو۔ تو روح عالم غیب میں ہے۔ اور جسم
 عالم شہود میں یعنی روح غائب اور جسم ظاہر ہے۔

دوسری مثال یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ تمہارے دل میں خیال آتا ہے۔
 وہ تمہاری باطنی آنکھ سے بھی غائب ہوتا ہے۔ مگر پھر وہی خیال ایک ہلکا
 جسم اختیار کر کے تمہارے دل کی آنکھ کے سامنے آتا ہے اور پھر عالم
 خارج میں وہی خیال جسم کثیف کے ساتھ آتا ہے۔ اسکی مثال یہ ہے کہ
 تمہیں مکان بنانے کا خیال آیا اسوقت یہ صرف خیال ہی ہے۔ اسکی کوئی
 صورت و شکل تمہارے دل میں قائم نہیں ہوتی اور اس وقت یہ خیال عالم

غیب میں ہے۔ یعنی تملکو خیال کا تو یقین ہے کہ میرے دل میں ایسا خیال گذرا ہے مگر اس کی صورت تمہارے دل میں متعین نہیں ہوئی۔ اب تم نے اس مکان بنانے کے خیال پر زیادہ زور دیا اور دل میں سوچا کہ مکان کس نقشہ کا ہو گا۔ اس وقت دل میں اس مکان کا پورا نقشہ تیار ہوا اور تم دل کی آنکھ سے اُس کی صورت اور دیوار و در و یکھنے لگیں جب یہ صورت تمہاری ذہن میں قائم ہوئی تو وہ خیال اب عالم مثال میں اثر کر اگیا اور ایک ہلکا یا لطیف وجود اس لئے حاصل کر لیا۔ بعد ازاں تم نے اس ذہنی وجود یعنی مکان کا نقشہ کھینچا اور جیسی صورت اس مکان کی تمہارے دل میں قائم ہوئی تھی اُسکو ہو بہو تم نے کاغذ پر اتار لیا اور وہی خیال عالم مثال سے ترقی کر عالم خارج یعنی شہود میں پہنچ گیا۔ اور نقشہ کے مطابق عمارت تیار ہوئی جسکو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ اور تم اس میں رہتی ہو۔ اور وہ مکان کبھی گرتا ہے اور بچھرتا ہے کبھی بالکل فنا ہو جاتا ہے اور اسکا نشان تک باقی نہیں رہتا۔ مگر اس مکان کی تصویر تمہارے دل میں ہمیشہ قائم رہتی ہے اور جب تم اسکو دیکھنا چاہتی ہو تو وہ تصویر تمہارے دل کی آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے۔ غرض کہ یہ ذہنی مکان کبھی برباد نہیں ہوتا اور خارجی مکان چند مدت میں گر کر فنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی مر جاتا ہے۔ مگر وہ عالم مثال اور عالم خیال میں بدستور موجود رہتا ہے۔ دیکھو جو رشتہ دار تمہارے مر چکے ہیں انکے جسم فنا ہو گئے قبروں میں سوا مٹی کے کچھ باقی نہیں۔ مگر تمہارے دل میں وہ بدستور سابق موجود ہیں۔ تم انہیں فنا دل میں غور کرو تو انکی تصویریں یعنی

مثالی شکلین تمہارے سامنے آجاتی ہیں۔ کیونکہ اب ان کے جسم کشیف نہیں رہے۔ اور اس لئے وہ تمہیں ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے۔ مگر وہ سب عالم مثال اور عالم روح میں بدستور سابق موجود ہیں۔ افضل بیکم اب تمکو معلوم ہو چکا کہ روح یعنی ذات واحد ہمیشہ غائب رہتی ہے۔ مگر اس کا جسم ہر جگہ خواہ وہ لطیف یا کشیف نظر آسکتا ہے۔ مگر بغیر کسی جسم کے روح غائب ہی رہے گی۔

شاعر کہتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم حاضر اور ظاہر سمجھتے ہیں وہ بھی دراصل غائب ہی ہیں۔ دیکھو خواب میں انسان اس بات کا یقین کرتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ اصلی ہے۔ مگر جب نیند سے چونکتا ہے تو وہ سب شکلین غائب ہوتی ہیں۔ اسی طرح زندگی میں ان ظاہری آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے ہزاروں شکلین روز غائب ہو رہی ہیں۔ اس لئے یہ دنیا اور یہ زندگی بھی ایک طرح کی خواب ہی ہے۔ ایک گھنٹے پہلے جو آبادی حیدرآباد میں تھی وہ ایک گھنٹے کے بعد بالکل غائب ہو گئی۔ گویا کہ وہ اگلی آبادی اب خواب و خیال ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنی زندگی کی حالتوں پر نظر ڈالیں تو ہمکو معلوم ہو گا کہ ہمارے اوپر کیا کیا حالتیں آئیں اور کن کن لوگوں سے ہمکو سابقہ پڑا اور وہ اب کہاں ہیں۔ گویا وہ دنیا میں تھے ہی نہیں اور جو کچھ اس عمر میں دیکھا تھا وہ سب خواب و خیال تھا اور آئندہ جو کچھ دیکھیں گے یا جو کچھ اب دیکھ رہے ہیں وہ بھی خواب کی طرح سے غائب ہو جائیگا۔

غرض کہ اسی طرح ہم ہر ایک عالم میں مقام کرتے ہیں اور وہاں تھوڑی دیر

ٹھکر کر دوسرے عالم میں جلتے ہیں اور اس طرح سے ہم خدا جانے کیسے اور کب تک بے تعداد عالموں میں رہتے چلے جائیں گے۔ پیدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہم ایک عالم سے دوسرے عالم میں آئے یعنی ہم اس مادی دنیا میں کسی اور عالم سے آئے ہیں۔ اور مرنے سے یہ غرض ہے کہ ہم یہاں سے روانہ ہوئے اور کسی دوسرے عالم میں پیدا ہو گئے۔ غرض کبھی ذات مطلقہ جبر و بینی لباس کے بغیر و کہانی نہیں دے سکتی ہے۔ مگر مختلف جسموں اور لباسوں کے ساتھ نظر آتی ہے اور ہر ان وہ اس لباس کو اس دنیا میں اور دوسرے عالموں میں بھی بدلتی رہتی ہے۔ اور مختلف دنیاؤں میں سر کرتی پھرتی ہے۔ میں تمہیں اس سچی بات کو یقینی طور سے ثابت کر سکتا ہوں اور تم خود روز اس بات کو دیکھتے رہتی ہو۔ مگر کبھی اس بات پر غور نہیں کرتی ہو۔ دیکھو پانی ایک شے ہے۔ مگر وہ ہمارے سامنے کتنی حالتیں بدلتا ہے۔ پانی کو جب خوب گرم کیا جاتا ہے تو وہ دھان اور وہوین کی حالت میں آکر اوپر چڑھتا ہے اور جب اس میں خوب آگ دیا جاتی ہے۔ تو غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی دھان کی حالت میں جو ظاہر آگاہوں کے دکھائی نہیں دیتا آجاتا ہے اور نظروں سے غائب ہو جاتا ہے مگر وہ اس عالم میں ہی موجود رہتا ہے۔ اور جب سردی آتی ہے تو وہی نامعلوم دھان ابر کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اور اس وقت ہمیں آسمان میں دھوئی کے گولے سے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر زیادہ سردی لگنے سے یہ ابر پانی بن جاتا ہے اور کھل کر قطروں کی شکل میں زمین پر آتا ہے جسکو بارش کہتے ہیں۔

پھر اس پانی کو خوب سردی اور دباؤ دیا جاتا ہے تو وہ برف بنج اور اولہ بن جاتا ہے۔ اور وہی رقیق پانی ٹھوس ہو کر برف کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ افضل بیگم اب تمہیں معلوم ہوا کہ پانی تو وہی ایک شے ہے مگر کبھی تو وہ رفیق ہو جاتا ہے اور کبھی ٹھوس اور کبھی ہوا کی صورت اختیار کرتا ہے۔ گویا ایک ہی شے مختلف حالتوں میں گردش کیا کرتی ہے اور طرح طرح کے لباس بدلتی رہتی ہے اسی طرح انسان بھی مختلف لباس بدلا کرتا ہے اور کبھی جسم کشیف کے ساتھ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ اور کبھی لطیف جسم کے ساتھ عالم آخرت میں جاتا ہے۔ غرض کہ انسان ابدی مادہ ازلی ہے۔ تمہیں اطمینان رکھنا چاہئے کہ ہم اور تم کبھی دھرمین گے۔ پیشہ زندہ رہیں گے اور مختلف عالموں میں سیرین کرتے رہیں گے۔ جو لوگ موت کو نہیں سمجھے وہ ہمیشہ اس سے ڈرتے ہیں۔ مگر عاقل آدمی اسکو دوسری حیات جانتے ہیں۔ فقط تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۳۹)

فیضانہ روز روشنہ۔ ۲۰ جرب

مائی ڈیر افضل النسا بیگم۔ میں پنجشنبہ کو تمہارے آدمی کا انتظار شام کے ۶ بجے تک کیا۔ مگر تمہارا کوئی آدمی خط لینے کے لئے نہ آیا۔ شاید تم کو جبرأت کا ون یا ون رہا ہو گا۔ یا تم اس روز کہین دعوت میں ہو گی۔ یا کسی ایسے کام میں مصروف ہو گی جس نے تم کو خط کی یاد پہلا دی ہو گی۔ خیر کچھ سبب کیون نہ ہو۔ اگر آج تمہارا آدمی آئے گا۔ تو دو نو خط روانہ کروں گا۔

میں اپنے پہلے خط میں مثنوی کے سادے ورق پر جو شعر نازل سے

کسی نے لکھے تھے اور کسی غرض سے نشان کو تھو انہیں نقل کر چکا ہوں۔ واقعی پہلے شعر کے پڑھنے سے میں اس طرح وقتاً چونک پڑا جیسے کوئی غافل سوتا ہوا آدمی کسی کی ستانہ بٹھ کر سے فوراً گھبرا کر اٹھ بیٹھا ہے۔ وہ شعر یہ تھا۔

کاسہ چشمِ حریصان پر نشہ تاصدفِ قانع نہ شد پرورش
حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نفسانی خواہشیں تمام رنج اور تکلیفوں کی بنیاد ہیں۔ اگر ایک نفسانی خواہش یا حرص توڑ دی جائے۔ تو سیکڑوں دکھ و دردوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اور اگر پوری کی جائے تو صد ہا تکلیفیں موجود ہو جاتی ہیں۔ دیکھو جب کوئی شخص عیش و آرام میں پڑ جاتا ہے اور حلال و حرام میں اسکو تمیز باقی نہیں رہتی تو اسکے جسم میں طرح طرح کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اوپر تو وہ امراض مہلک کا فکھار ہوتا ہے جن کے ناموں سے ڈاکٹری کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اور ہر جسم میں کمزوری لاحق ہوتی ہے اور چہرہ زرد۔ بدن نحیف اور مضمل ہو جاتا ہے روپیہ پیسہ جدا غارت ہوتا ہے۔ دنیا میں بدنامی اور رسوائی سے قابلِ نفرت ہو جاتا ہے اور کوئی اپنے پاس عیاش کے کھڑا ہونے تک کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جانے کے علاوہ آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ کیونکہ مرنے کے بعد یہی نفسانی خواہش عذاب کی کوئی شکل اختیار کرے گی اور اسکا جسم لطیف خواہش کے نہ پورا ہونے کی وجہ سے ایک سخت تکلیف میں رہے گا۔ کیونکہ مرنے کے بعد روح کے احساس زیادہ ہو جاتے ہیں اور تکلیف اور رنج چورس گنہ محسوس ہونے لگتا ہیں۔

یہی حال شراب خواری کا بھی ہے پہلے پھل آدمی کو محبت بد کے اثر سے شراب کا چمکاڑا ہے اور وہ رنگ کھلنے اور طاقف آنے کے لئے جو محض غلط خیال ہے پورٹ وائن شروع کرتا ہے پہلے تو ایک آدھ گلاس مین کچھ سرور آتا اور طبیعت خوش ہوتی ہے اور بھوک لگتی ہے۔ بعد ازاں اسی کیفیت کے پیدا کرنے کے لئے شراب کی مقدار بڑھائی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ پورا شرابی بن کر ٹوہ جاتا ہے اور جو کچھ بُرے نتیجے اس بدعات کے پیدا ہوتے ہیں وہ ہزاروں کتابوں میں درج ہیں یہاں اون کے بیان کی گنجائش نہیں۔ خدا ان دونوں عادتوں سے بچائے۔ اکثر امیرون اور مالداروں کو ان دونوں بدخصلتوں کے پیدا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور لوگ دوست و مصاحب بن کر اپنے فائدوں کی غرض سے انہیں تباہ کرتے ہیں۔

افضل بیگم۔ اب تم غور کرو کہ اسی طرح ہر خواہش نفسانی کوئی نہ کوئی رنج اور تکلیف ضرور پیدا کرتی ہے۔ اس لئے ہر خواہش نفسانی کا ترک کرنا ہی راحت ہے۔ اب میں خواہشوں کو چار قسموں میں تقسیم کرتا ہوں اور وہ یہ ہیں۔

(۱) خواہش شیطانی۔ مثلاً لوگوں کو اذیت پہنچانے کی خواہش۔

(۲) خواہش نفسانی مثلاً کھانے پینے خط نفسانی اور لذتوں کی خواہشیں۔

(۳) خواہش ملکی۔ مثلاً عبادت۔ زہد و تقویٰ کی خواہش۔

(۴) روحانی۔ پاک محبت یا عشق۔ ہمدومی۔ نفع رسانی خلافت۔

پہلی قسم کی خواہشیں تو بالکل منع ہیں دوسری قسم کی خواہشوں میں غور

اور اعتدال لازم ہے۔ تیسری قسم کی خواہشیں عمدہ اور قابل ترقی ہیں۔ اور چوتھی قسم کی خواہشیں تو اعلیٰ درجہ کی ہیں جن سے آدمی انسان کامل ہو جاتا ہے۔ ان دونوں قسم کی خواہشوں کو بڑا ناچاہ ہے اور شیطانی خواہش کو روکنا اور نفسانی خواہش کو اعتدال پر رکھنا ضروری ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا باعث ہیں۔ تم بہ نہ سمجھنا کہ مولوی صاحب جو اتنی بڑی تقریریں کر رہے ہیں کچھ عامل ہیں۔ نہیں نہیں۔ میں بھی عام لوگوں کی طرح سے ہوں۔ اور میں اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کا بندہ پاتا ہوں۔ بلکہ تم باوجود دولت و ثروت کے صد با باتوں میں مجھ سے اچھی ہو۔ خدا کے فضل سے جو تم عورتوں میں نفس کشی ہے وہ ہم مردوں میں بڑی ریاضت سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ خدا نے تم کو فطرتاً محبت کی دیوی بنایا ہے۔ مگر پھر بھی اکتساب کی ضرورت ہے۔

اس وقت ناصر علی سرحدی کے چند عمدہ شعر یہاں لکھتا ہوں۔ جو شاید زیب انسا بیگم اور نگ زیب کی لڑکی کے شاعری میں استاد تھے۔ ان کا کلام اعلیٰ درجہ کا ہے مگر بہت دقیق وہ لکھتے ہیں۔ شعر

ہرچہ در دنیا ست بے آزا و گن امیرام خاطر جمع است وزیر فلک سامان ما

یعنی دنیا کی تمام چیزیں آزاد لوگوں یعنی اولیاء اللہ اور اہل نجات پر حرام ہیں۔ آسمان کے تلے یعنی اس دنیا میں ہر خاطر جمعی ہمارا سامان ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ خوشی روحانی اور سرورِ واسعی یا ہمیت خاطر یعنی دل جمعی بہکو اس دنیا میں ضروری ہیں اور دنیا کی تمام چیزیں بہکو غیر ضروری یعنی حرام ہیں۔

شرع نے بعض ہی چیزوں کو حرام کیا مگر دنیا سے آزاد لوگ دنیا کی تمام چیزوں کو جو ضرورت اور حاجت سے زیادہ ہیں حرام سمجھتے ہیں۔ کیونکہ یہ سامانِ نشاط اور حظوظِ نفسانی ہیں۔ اور رنجون اور تکلیفوں کی امان میں جو طرح طرح کے بچھو اور زہریلے سانپ روزِ جنا کرتی ہے۔ جب یہ دنیوی عیش و نشاط دینی و دنیوی خوشیاں اور لذتیں ترک کی جاتی ہیں تو خاطرِ جمعی یا سرورِ روحانی پیدا ہوتا ہے۔ افضلِ بیگم۔ تم کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ کائنات یعنی مخلوق پانچ عالموں سے مرکب ہے اور وہ یہ ہیں۔ (۱) عالمِ ناسوت (۲) عالمِ ملکوت (۳) عالمِ جبروت (۴) عالمِ لاہوت (۵) عالمِ ہاہوت۔

(۱) عالمِ ناسوت میں عوامِ الناس پڑے ہوئے ہیں جو اپنی نفسانی خواہشوں اور شہوتوں کے غلام ہیں اور یہ دنیا انہیں کے لئے ہے وہ اسی میں مرنے کے پھرتے ہیں اور جب تک اپنی خواہشوں سے نہیں چھوٹتے عالمِ ملکوت تک رسائی نہیں ہوتی۔ انہیں لوگوں کے لئے یہاں بھی تکلیفیں ہیں اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ جب تک کوئی شخص حیوانی جذبات سے باہر نہ آئے گا عالمِ ملکوت تک کبھی نہ پہنچے گا۔

(۲) عالمِ ملکوت۔ اس عالمِ ناسوت یعنی دنیا سے وسیع ہے۔ وہاں اس قدر تغیر تبدیل نہیں جو یہاں میں۔ زہد اور تقویٰ اور پرہیزگاری سے اس عالم میں رسائی ہوتی ہے۔ جو لوگ جتنی دیر عبادتِ الہی اور پرہیزگاری اور ریاضتِ علمی میں معروف رہتے ہیں اتنی دیر وہ عالمِ ملکوت میں ہوتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد ان کا جانے والا یہی عالم ہوتا ہے اور اسی کو جنتِ اوشیات

کہتے ہیں۔ (۳) عالم جبروت اور عالم لاہوت اسوقت حاصل ہوتا ہے۔ جب آدمی عشق الہی میں مبتلا ہوتا ہے اور انسانی ہمدردی اور نفع رسانی خلافت کو کام صرف خوشنودی خدا کی غرض سے کرتا ہے اگر ان کاموں میں کوئی اپنی ذاتی غرض مثلاً شہرت و عزت اور صلہ جنت وغیرہ شامل ہے۔ تو ان کاموں سے بھی عالم لاہوت تک پہنچ نہیں ہو سکتی۔ یہی مقام خاصان خدا کا ہے۔ اوپر تک اکثر اولیاء اللہ کی دور ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسکی کوشش ہر انسان عاقل کو ضروری ہے۔ کیونکہ انسان حیوانی زندگی کے لئے پیدا نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے اور بچے پیدا کرتا تو تمام حیوانات کا کام ہے۔ بلکہ انسانوں سے بھی کہیں زیادہ وہ ان خواہشوں سے لطف حاصل کرتے ہیں۔ (۴) عالم لاہوت فنا فی اللہ ہونے سے حاصل ہوتا ہے اور (۵) لاہوت اعلیٰ درجہ کے پیغمبروں اور اولیاء اللہ کا مقام ہے۔ جو صرف خدا کے فضل و کرم سے مل سکتا ہے۔ ان تمام عالموں میں سے عالم ناسوت مشکل ہے۔ جب اس سے رہائی ہوئی تو سب کاموں میں پہنچا آسان ہے۔ افضل بیگم اب میں اپنے خط کو بند کرتا ہوں۔ تم دعا کرو کہ میں بھی ان خواہشوں کے پنجے سے ہائی پاؤں نقطہ تمہارا دعا گو محب حسین

فیضانِ مہدیؑ کو۔ بہت پیار سے تمہارا خط نمبر (۲۰)

مائی ڈیر افضل النساء بیگم۔ افسوس ہے کہ اب تم کو میرے خط بھی دلچسپ معلوم نہیں ہونے جسکی شکایت تم نے کہا ہے۔ میں تو مفید باتوں کے نگینے میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں تاکہ تمہارے مملوالات اور خیالات میں دوست

پیدا ہوا اور تم الٹی شکایت کرتی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو خیالات خطون میں
 لکھے جاتے ہیں وہ کڑوی دوا کی طرح ہوتے ہیں اور بچوں کو شہین دوا
 مناسب ہے۔ مگر دوا کی تلخی تھوڑی دیر رہتی ہے لیکن اس کے فائدے
 کثیر اور پائیدار ہوتے ہیں۔ اس لئے میں تمہاری دلچسپی کی زیادہ پروا نہیں کرتا۔
 میں تمہارا دوستاؤ اور معلم ہوں اور تم میری شاگرد و شاگردہ ہو۔ اس لئے مجھے
 ضرور ہے کہ تم کو نصیحت آمیز اور مفید باتیں لکھوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم
 اب بھی میرے خطون کو ایک دفعہ تو ضرور پڑھ لیتی ہو گی اور ان سے ابھی
 زیادہ نفرت پیدا نہ ہوئی ہو گی۔ مگر اندیشہ ہے کہ اگر یہی لیل و نہار ہے تو
 کہیں بغیر پڑھے ہوئے میرے علمی خطون کو رکھ نہ دو۔ تو میری محنت اور
 جانفشانی کا اتنا صلہ بھی نہ ملے۔ اگرچہ اس آرزو کو بھی مجھے کرنا اپنا اصول
 کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ جب ہم اپنا کام کر چکے یعنی خط لکھ چکے تو پھر
 ہم کو اس امر کی تمنا بھی نہیں کرنا چاہئے کہ آیا مکتوب ایہ انہیں پڑتا ہے
 یا رومی کے نوکر سے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ پڑھنے والے کا اختیار ہے
 ہمیں اس کے دل پر تو کوئی قابو نہیں کہ ہم اس کے دل میں بھی دلچسپی پیدا کر دیں
 ہمیشہ ایک ہی چیز کو پڑھتے پڑھتے دل میں وقت نہیں رہتی۔ کھل جدید
 لذیذ البتہ درست ہے کہ آدمی نئی نئی شے کی طرف دل سے ہمیشہ راغب ہوتا ہے
 مگر یہ جدت ہم کہان سے لائیں۔ افضل بیگم۔ تمہیں شاعری سے ضرور مذاق
 ہے۔ اس لئے اگرچہ میں نے اب غزل اور ڈراما لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تاہم
 تمہاری خاطر سے استادوں کے ایک دوا شعاران میں ضرور داخل کر دیتا ہوں

کیونکہ مثل مشہور ہے کہ برائے خاطر یاران تو ان کشید شراب - جب دوستوں کی خاطر سے آدمی شراب تک پنی لیتا ہے تو دو ایک شعر لکھنا کسی کی خاطر سے کیا بڑی بات ہے - گو میں اب شعر نہیں کہتا - تصوف اور اخلاق کی طرف متوجہ ہوں - تاہم کبھی کبھی ایک دو شعر لکھنا کوئی قباحت نہیں جانتا - اور انکا مطلب بھی عشق حقیقی سے تعلق رکھتا ہے -

افضل الشایکم - ہماری غرض یہی ہے کہ کسی طرح تمہاری تعلیم کا سلسلہ چلا جائے ہمارا بس نہیں در نہ تمہیں ضرور علم بھول کر پلا دیتے - افسوس اتنے پڑھنا چھوڑ دیا - ورنہ اب تک تمہارا معلومات ایسے وسیع ہو جاتے کہ حیدر آباد میں کوئی بیگم یا خاتون تمہارا مقابلہ نہ کر سکتی - خدا نے تمہیں وہ دماغ دیا ہے کہ اگر اسکو تربیت کیا جائے تو کوئی چیز ہوگا - میں تمہاری خوشامد نہیں کرتا - بلکہ تمہیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے جو اپنی مہربانی سے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے اسکو اپنی غفلت اور نادانی سے کہیں ضایع نہ کر دو -

خیال یار میں رہتا ہوں عموماً پھر خدا وہ دن نہ دکھائی کہ ہوشیار ہوں
اس شعر میں محویت اور ہوشیاری کے معنی سمجھنے کے قابل ہیں - محویت اور استغراق اُس حالت کو کہتے ہیں کہ انسان ایک شے کے تصویر میں غرق رہے اور اپنے مشغوق ہی کا خیال اور تصور اس کے دل میں بروقت بنا رہے نہ اسکو اپنا ہوش ہو اور نہ دنیا کا کوئی خیال - اس حالت کو شاعر اسقدر پسند کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ خدا وہ دن مجھے نہ دکھائے کہ اس حالت سے

ہو شبیاری یعنی بیداری ہو۔ یعنی یار کا یہ خیال دور ہو جائے اور پھر دنیا کی طرف متوجہ ہوں۔

ظاہر ہے کہ معشوق کے خیال میں جب اس قدر لذت ہے کہ عاشق ہمیشہ اس کے تصور میں ڈوب رہتا ہے اور اس کے خیال ہی کو اس قدر عزیز رکھتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو۔ تو میں زندہ ہی نہ رہوں تو اس کا عشق کس درجہ پر ہو گا۔ اور خودی کی کیا حالت ہو گی۔ ایسی حالت میں عاشق کو معشوق کی کوئی پروا نہیں رہتی۔ وہ خود عین معشوق ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ لیلیٰ جب مجنون کے پاس گئی تو اُس نے کہا کہ انا لیلیٰ میں خود ہی لیلیٰ ہوں۔ یہ عشق کا آخری درجہ ہے۔ اس درجہ میں عاشق خود معشوق ہو جاتا ہے۔ اور معشوق کی نفرت اور محبت سے کوئی کام اور سر و کار نہیں رہتا۔ خدا سب کو یہ عشق حقیقی عطا فرمائے یہ ہی جذبہ ربانی ہے جسکی تعریف صوفیائے کرام نے بہت کچھ کی ہے۔ اور یہی عشق خدا ہے۔ حضرت زلیخا نے اسی عشق کی وجہ سے یہ وصال حقیقی کا مرتبہ پایا تھا اور اسی جذبہ عشق کے لئے تمام عبادتیں اور ریاضتیں کی جاتی ہیں۔ مگر بعض کو باوجود عمر صرف کرنے کے بھی عشق کا ایک ذرہ عطا نہیں ہوتا۔ بعض کو وحشی طور پر وقتاً عطا کر دیا جاتا ہے فقط تمہارا دعا گو نحب حسین

خط نمبر (۴۱)

فیضانِ حیدر آباد رکن۔ ممالی ڈیر افضل النساءیکم۔ یہ شعر بھی غالب کا قابلِ سہاست ہے۔

ایک ہنگامہ پر توقف ہو گھر کی رونق (وہ غم ہی ہسی نغمہ خدای نہ ہسی)
اس شعر کی تشریحات یہ ہے۔ گھر کی رونق ایک ہنگامہ (حضور غل) پر رونق

(مختصر) ہے اگر نعمۂ شادی نہیں ہے۔ تو نوحۂ غم ہی ہے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی رونق شادی اور غم و دوا پر منحصر ہے۔ اگر ان میں سے ایک نہ ہو تب بھی آبادی نہیں۔ کہیں شادی کے بجتے ہیں۔ تو کہیں صفِ ماتم پہنچے ہے کوئی راتوں کو بسترِ غم پر پڑا ہوا فراقِ یار میں آنسو بہا رہی تو کوئی مجلسِ نشاط اور بزمِ صحبتِ یار میں خوشیاں مناتا ہے۔ کہیں طوفانِ غم چھایا ہوا ہے۔ تو کہیں جوشِ قافلِ مینا کے تھپتھپے ہیں۔ کہیں خزان کا بھیاں لک سا اپنی دُڑاؤنی صورت دکھا رہا ہے تو کہیں تروتازہ گل پھولے ہوئے ہیں اور بلبلین انہر جوشِ مسرت سے نعمۂ سنج ہیں۔

غرض کہ دنیا کی آبادی اور رونق انہیں دو چیزوں یعنی رنج اور خوشی پر منحصر ہے۔ صوفیائے کرام کی اصطلاح میں ان دونوں حالتوں کا نام جلال اور جلال ہے۔ ہر لحظہ خداوند تعالیٰ جل شانہ کی یہ دو نشانیں اپنا اپنا جلوہ دکھاتی رہتی ہیں۔ کبھی جمالی شان کا رخ پھر جاتا ہے اور کبھی جلالی شان نظر آتی ہے۔ عارفِ یحییٰ قافلِ آدمی ان دونوں شانوں کو یکساں جانتا ہے۔ اور کبھی کسی رنج سے ناراض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ تو وہ اکو خدا کی شانِ جمالی خیال کرتا ہے۔ جب اُس سے کوئی نفرت اور حقارت ظاہر کرتا ہے اور پیار کی جگہ لاتین اور طمانچے مارتا ہے۔ تب اسکو وہ حضرت حق کی شانِ جلالی جانتا ہے اور مارنے والے سے دُڑانا خوش نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اب شانِ جلالی کا رخ میری طرف پھر ہے۔ اور اور جلال ایک ہی ذاتِ پاک کی دو نشانیں ہیں۔ خدا نے مجھے رنج و غم پہنچا ہے۔

وہ میرے ہی افعال اور اعمال کا نتیجہ اور پھل ہے۔ اسکو صبر و شکر سے برداشت کر لینا چاہئے۔ کیونکہ تسلیم و رضا کا مقام اعلیٰ ہے۔ مصرع۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ جس نے پیارا و محبت کی تھی اور اس سے ایک وقت خوشی اور سرور حاصل ہوا تھا وہی اب مارتا ہے۔ تو کیا اسکی مار سے ناخوش ہونا چاہئے۔ مان اپنے بچے کو کسی قصور پر اسی کی ہدایت اور تعلیم اور فائدہ کے لئے مارتی ہے۔ مان کو اپنے بچے سے کوئی عداوت نہیں ہوتی۔ تو گویا مان کی مار دوسرے دن کی پیار و محبت سے کچھ کم نہیں۔ وہ پھر بچے کو اپنے پاس بلا کر آنسو پوچھتی ہے۔ اور دم دلاسا دیکر مٹھائی دیتی ہے اور آگے سے بھی زیادہ پیار و محبت کرنے لگتی ہے۔ مگر بچہ اس مار کے فائدہ دن کو نہیں جانتا جب وہ بڑا ہوتا ہے تو انہیں سمجھتا ہے۔

افضل بیگم۔ اہل دنیا بچے ہیں۔ یہ کسی بات کی حقیقت کے سمجھنے کی قوت نہیں رکھتے اور اہل دل بالغ میں جو ہر بات کی تہ اور اسلیت سے واقف ہوتے ہیں۔ اہل دنیا رنج و غم اور مصائب میں پھوٹ پھوٹ کر روتے اور چلا لے اور خداوند تعالیٰ کی شکایت کرتے ہیں اور رنج و غم کے دور کرنے کی فکر و نین اپنے ہاتھ پاؤں تھکاتے ہیں۔ مگر عارفین رنج و غم کو خوشی کا دروازہ جانتے ہیں اور اس کو روح کی صاف کرنے والی نیتل سمجھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اعمال کے فرشتے کے موڑ ناچہ میں ہمارے عمل کے عوض یہ رنج ہمارے نام پر بطور قرض کے لکھا تھا۔ اسکی ادائیگی ضرور ہے۔ جب قرض ایک وضعہ ادا ہو گیا پھر ہمیشہ کو فراغت ہے۔ اس لئے اہل دل کبھی کسی مصیبت کو تکلیف سزا خوش

نہیں ہوتے بلکہ اس خیال سے خوشی مناتے ہیں کہ آج کل ہمارا دین ادا ہوا اور ہم نے اعمال کی قرضداری اور قید سے نجات پائی۔

اب رنج و غم کا فلسفہ بھی کس قدر مراحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں امید ہے کہ تمہاری سمجھ میں کچھ نہ کچھ تو ضرور آجائے گا۔ اس مادی دنیا کی ہر چیز ہر لحظہ مستغیر ہے اور کسی شے کو بھی قرار نہیں۔ ہمارا نفس جس کے ذریعہ سے ہم اس مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیشہ مادی خوشیوں کی طرف مائل ہے اور جو اس غمہ کے ذریعہ سے مادی لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ مگر بسطرح کہ مادی اشیاء ہر لحظہ تبدیل ہیں اسی طرح مادی خوشیاں اور رنج بھی فوری اور آنی ہیں۔ یعنی رنج اور خوشی جو نفس کے ذریعہ سے حاصل ہوتے ہیں وہ بہت جلد فنا ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے بنجوں اور خوشیوں کو ذرا بھی قرار اور ثبات نہیں مگر روحانی خوشیاں پاسدار ہیں اور روح کو کوئی رنج و غم نہیں ہوتا رنج اور غم صرف نفس ہی کو ہوتا ہے۔ روح ان سے پاک ہے۔

افضل بیگم۔ اب تم مثالوں سے اس مسئلہ کو سمجھو۔ دیکھو ایک بچہ ایک کھیلونے سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کس قدر روتا چلاتا ہے۔ مگر یہ اس کا جوش و خروش بہت جلد جا بکرتا ہے اور دوسرا کھیلونا دیکھنے سے فوراً پہلے کھیلونے کا خیال چلا جاتا ہے۔ اسی طرح نفسانی خوشیوں کا حال ہے۔ ایک آدمی کو دفعتاً خزانہ ملتا ہے۔ تو اسکی خوشی ایک ہفتہ سے زیادہ نہیں رہتی شادی بیاہ کی خوشی شب عروسی ہی تک ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں کسی حادثہ کے واقع ہونے سے تین روز سے

زیادہ ماتم کا شور و غل نہیں رہتا۔ یہ سب نفسانی خوشیاں اور بچ ہین۔ بھلاؤں
بہت جلد ہو جاتا ہے۔

برخلاف ان کے روحانی لذتیں کبھی زائل نہیں ہوتیں۔ اور مرنے کو
بعد بھی وہ کبھی زائل نہ ہونگی۔ بلکہ ان کی لذت و مس کو نہ بڑھ جائے گی۔ دیکھو
جب کسی شخص کو کسی سے سچی محبت اور عشق ہوتا ہے۔ تو وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے
دنیا کا کوئی انقلاب۔ کوئی تغیر۔ کوئی بے رحمی۔ کوئی بے مروتی۔ اس کو
دور نہیں کر سکتی۔ اسکا سرور یا رنج جسکو سرور ہی کہنا چاہئے ہمیشہ روح کو
رہتا ہے۔ یا مسائل حکمت یا فلسفہ کا مطالعہ ہر روز اپنی خوشی کو دوبالا کرتا جاتا ہے
اور اس کے سرور اور لذت میں ذرا بھی کمی نہیں ہوتی۔ یا عبادت یا ریاضت
روحانی میں جو محنت اور حلاوت آنے لگتی ہے وہ کبھی زائل نہیں ہوتی۔ گو دنیا
میں ہزاروں طرح کے تغیر تبدیل ہو جائیں۔ مگر ان روحانی خوشیوں میں کوئی
کمی واقع نہیں ہوتی۔

افضل یکم۔ اب تم کو معلوم ہوا کہ نفسانی لذتیں بہت ہی کم دیر پا اور اونی
ورجہ کی ہیں اور روحانی لذتیں نہایت ہی پائدار اور لطیف اور اعلیٰ ہیں۔
اسکی مثال یہ ہے کہ ایک تو گڑ کا شربت ہے اور دوسرا قند کا تو ظاہر ہے کہ
قند کی لطافت اور ذائقہ کو گڑ کی شہرہ بینی اور غلظت سے کیا نسبت۔ مگر بچے
ہمیشہ گڑ کے شربت ہی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کیونکہ سین خیرنی زیادہ ہوتی
ہے۔ انہیں اسقدر تمیز پیدا نہیں ہوتی جو قند کی لطافت کو سمجھیں۔ اسی طرح
اہل دنیا ہمیشہ بچوں کی طرح نفسانی لذت اور حیوانی خوشیوں پر فرہفتہ رہتے

ہیں اور کبھی روحانی پاک خوشیوں کی طرف رخ نہیں کرتے۔ یہ بھی وجہ ہے کہ نفسانی خوشی کے ساتھ ساتھ رخ بھی لگے ہوئے ہیں۔ ایک نفسانی خوشی سے دوسرا رخ اٹھانے پڑتے ہیں مگر روحانی خوشی میں کوئی رخ پوشیدہ نہیں۔ لوگ طرح طرح کے لذیذ کھانوں پر مرتے ہیں۔ مگر انہیں معلوم نہیں کہ ان میں مہلک بیماریوں کے میچ بھی پنہاں ہیں۔ حیوانی خواہشوں پر جان دیتے ہیں۔ مگر یہ نہیں جانتے کہ ہزاروں رنجوں اور مصیبتوں کا ساتھ بھی ہے زیادہ فضول قطع تمہارا دعا گو محب حسین

فیضانِ روزِ خشنیدہ

خط نمبر (۴۲)

مائی ڈیر افضل النساءِ گیم۔ ہر آدمی روزانہ تین مختلف حالتوں یا عالموں میں رہتا ہے اور ہر ایک عالم کا خود تجربہ کرتا ہے۔ مگر اس کو یہ امر معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہر روز تین عالم کی یہ کرتا رہتا ہے۔ دیکھو جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دنیا کی مادی چیزوں کو دیکھتا اور چلتا پھرتا اور دنیا کے تمام کام کاج کرتا رہتا ہے۔ دن بھر کی تکلیف اور محنت سے تھکرات کو بستر پر لیٹتا ہے۔ اور کچھ فینڈاُس پر غالب ہوتی ہے اور عالمِ خواب میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ سوتے میں ایک ایسے عالم کو دیکھتا ہے جو دنیا کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ یعنی خواب ہی میں دو ستون سنا ملتا۔ عیش و سرور کے جلسوں میں شریک ہوتا اور رنج و غم میں مبتلا پایا جاتا ہے لوگ اس حالت کو خواب کہتے ہیں۔ مگر حقیقت کی اصطلاح میں یہ حالت یا عالم عالمِ مثال کہلاتا ہے۔ عالمِ مثال بالکل اس دنیا کے ہو ہوا ہے۔ مگر فرق اتنا ہے کہ وہاں کی چیزوں کے اجسام یا بدن وزنی یا کیفی ہمارے ان

محسوس جسموں کی طرح نہیں ہوتے جو مانے سے کٹے اور بھارت نے سر پھٹتے ہیں۔ وہاں آئے دن کے انقلاب نہیں جن سے لوگ تکلیفین اور مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ وہاں کسی کو کوئی قید و بند نہیں۔ جسم ہلکے ہوا کی طرح جہاں چاہیں ایک آن واحد میں ارادہ کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں عاشق و معشوق میں جھانسی نہیں۔ وہاں کے کہانوں میں مڑا ہے۔ مگر فضلہ نہیں وہاں سب طرح کے جسمانی خطوط ہیں۔ مگر رنج نہیں۔ وہاں عورتیں زنجی کی تکلیف سے پاک ہیں۔ وہاں اجسام ہر قسم کے امراض سے صاف ہیں۔ وہاں بد ہضمی نہیں اور بے اعتدالیوں سے کوئی نقصان نہیں۔ تم نے خود خواب میں دیکھی ہونگی اور انہیں ہر طرح کے رنج و راحت کو پایا ہو گا۔ الغرض اس عالم مثال یا خواب میں بھی آدمی اس زندگی میں کبھی کبھی پھنچا کرتا ہے اور جاہل جاہل اور نادان سے نادان آدمیوں کو بھی اس عالم کا ذاتی تجربہ ہے۔ مگر عام لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ عالم مثال میں ہیں اور اس عالم کی بھی دنیا کی طرح کوئی حقیقت ہے۔ تیسری حالت یا عالم جہاں آدمی کا زندگی پختہ ہو گھری نیند کی حالت ہے۔ یہ وہ عالم ہے جہاں خود فراموشی ہے اور جہاں سوا سر و اور خوشی کے اور کچھ نہیں گوہر آدمی رات کو اس عالم میں جاتا ہے مگر چونکہ اس کی دماغی حالت اچھی نہیں ہوتی اس لئے وہ وہاں کے سین کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ صرف وہاں کا سرور کی قدر اس کو نصیب ہوتا ہے۔ جو اس عالم ظاہری یا آدمی کی محکات کو دور کرتا ہے۔ اس عالم کو جسمیں انسان گہری نیند کی وقت پہنچتا ہے عالم روح کہتے ہیں۔ یہ عالم عالم مثال سے اعلیٰ و افضل ہے۔

وہاں سوائے راحت۔ آرام اور خوشی کے رنج اور دکھ کا نام بھی نہیں ہوتا۔
 رنج و غم دنیا کی طرح عالم مثال میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ خواب میں اکثر
 آدمی رونے اور چلاتا اور ڈرتا ہے۔ جو لوگ اپنے دل کی آنکھیں کھول لیتے ہیں
 ان کو گہری نیند میں عالم روح دیکھائی دیتا ہے اور وہ اس کی حالت سے
 بخوبی واقف ہیں۔

یہ تجربہ جو میں نے محسوس کیا ہے اس بات کو بخوبی ثابت کرتا ہے کہ اس
 جسم مادی کے ٹوٹ جانے سے جسم لطیف قائم رہتا ہے اور جسم لطیف کے
 ٹوٹنے سے پھر کوئی زیادہ لطیف جسم ملتا ہے جو عالم ارواح میں داخل
 ہو سکتا ہے۔ جب دنیا ہی میں انسان ہر ایک عالم میں پھینچتا ہے تو اب کیا
 شک ہے کہ مرنے کے بعد وہ ان عالموں کی سیر کرے گا۔

جو لوگ اپنی روح یا آئینہ دل کو صاف کرتے رہتے ہیں اور نفسانی خواہشوں
 کو اعتدال پر رکھتے ہیں انہیں سچے خواب نظر آتے ہیں اور جو کچھ وہ خواب میں
 دیکھتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے۔ مثلاً اگر میرا کوئی دوست مجھے زیادہ یاد کرے
 اور وہ مجھ سے ملنے کا آرزو مند ہو۔ تو وہ رات کو ضرور میرے خواب میں آتا ہے۔

اور مجھ سے ملتا ہے میں نے بار بار اسکا تجربہ کیا ہے اور اس بات کو صحیح پایا ہے
 اگر تم کو اسکا تجربہ نہ ہو۔ تو تم خود کر سکتی ہو۔ مثلاً تم مجھے کبھی تجربہ کے لئے یاد کرو
 اور ایک کاغذ پر وہ دن اور تاریخ لکھ رہو اور مجھ سے استفسار کرو۔ اگر وقت اور
 تاریخ صحیح ملیں تو تجربہ صحیح ہے۔ مگر تم کو یہ ضرور یاد ہیں کہ تم اپنے کسی عزیز یا دوست
 کو جب وہ تمہیں یاد کرے تو خواب میں دیکھو۔ اگر تمہاری روح صاف ہو گئی ہو

اور آئینہ دل سے کہدورت جاتی رہی ہے تو تمہیں بھی ضرور سچی خوابیں
پڑی ہوں گی یا پڑتی ہوں گی یعنی جب تمہارا کوئی عزیز یا دوست یاد کرتا ہو گا تو تم بھی
اسکو ضرور خواب میں دیکھتی ہو گی۔

اس تجربہ سے ثابت ہے کہ عالم مثال میں کوئی شک نہیں اور ہماری
روح جسم لطیف کے ساتھ اسی زندگی میں اس عالم مثال میں داخل ہوتی ہے
اور وہاں کی سیر کر کے پھر اس عالم مادی میں واپس آتی ہے۔ اس واقعہ
سے ہمیں شاید تمہیں کوئی شک باقی نہ رہا ہو گا بخوبی واضح ہے کہ انسان کے
جسم کے اندر کئی قالب ہیں اور اس ظاہری عالم میں کسی عالم موجود ہیں جہاں
آومی کی روح اپنے لطیف قابوین کے ذریعہ سے پہنچتی رہتی ہے۔ اس
اور بھی شہادت یہ ہے کہ جو اس جسم کو ضبط کرنے اور نقش کو قابوین لانے سے
آومی کو یہ اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم مادی سے باہر نکل کر جہاں چاہے
چلا جائے۔ اور جس دوست سے چاہے مل آئے اور اسکو کوئی نہ دیکھے۔
مگر شرط یہ ہے کہ اس کے دوست نے بھی کسی قدر اپنی باطنی انگہوں کو کھولا ہو
ورنہ اسکو جسم مثالی نظر نہ آئے گا بہت سے ارواح اپنے لطیف جسموں کے
ساتھ ہمارے اطراف موجود ہیں۔ مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کیونکہ ہماری
باطنی انگہیں بند ہیں اور ہم باطن کے اسی طرح اندر ہیں جیسے کہ ظاہری انگہوں
کے اندر ہے ہوتے ہیں جنہیں باوجود سب چیزوں کے موجود نہ ہونے کے
کچھ نظر نہیں آتا۔ اس تقریر سے تم کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ باطنی انگہوں کا کھولنا کتنا
ضروری ہے مگر افسوس ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذرا بھی نہیں سمجھتا۔ وہ

جو اہر بے بہا کو چھوڑ کر کوڑیوں اور ٹھیکریوں کو جمع کرتا ہے جیسے کہ بچے
 بنجھیں روپیہ پیسے میں تمیز نہیں ہوتی۔ پیسوں ہی کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور
 اشرافیوں کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ کیونکہ انہیں پتھر اور الماس میں کوئی
 تمیز نہیں۔ یہی حال دنیا داروں کا ہے کہ وہ اس ادنیٰ درجہ کی مادی دنیا ہی
 فریفتہ ہیں۔ اور اس سے بڑی دنیاؤں کو نہیں جانتے۔ وہ اس دنیا کی ناچیز
 خوشیوں ہی کو بہت کچھ سمجھتے ہیں جو تھوڑی دیر میں ناکل ہو جاتی ہیں اور اپنے
 پیچھے رنجوں کا ذخیرہ چھوڑ جاتی ہیں۔ اسے کاش وہ کم از کم عالم مثال ہی کی حقیقت
 سے آگاہ ہوتے جس میں داخل ہونے سے آدمی دنیا کی ہر چیز پر حکومت کر
 سکتا ہے اور یہی عالم مثال جو بہ نسبت عالم ارواح کے ادنیٰ ہے اس آدمی
 دنیا سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔

افضل سلیم۔ اگر تم عقل مند ہو۔ تو ضرور میری تقریر کو سمجھو گی اور اس سے
 فائدہ اٹھاؤ گی اور جو کچھ میں تمکو نصیحت کروں گا اس پر صبر و استقلال سے عمل
 کرو گی۔ میں تمہارے اوپر اس قدر بار ڈالنا نہیں چاہتا جس کو تم برداشت نہ کر سکو
 میں تمکو اس قدر آسانی اور سہل طریقہ سے تعلیم کر سکتا ہوں اور تمہیں گھر بیٹھے ہی
 بہت کچھ علمی طور سے تجربہ کر سکتا ہوں۔ بشرطیکہ تمہارا دل اس نہایت ہی ضروری
 تعلیم کی طرف متوجہ ہو۔ میں نے تمکو تحیا صوفی کا تختہ دیا ہے۔ تم اس میں سے
 نمبر وار ایک ایک بات کو لو اور اس پر غور کرو اور اس پر عمل شروع کر کے روزانہ
 انہی حالت کو دیکھتی جاؤ۔ اوہر سے میں بھی ایک ایک بات پر تمہیں خط لکھتا جاؤ گا
 اس بات پر تم ہر روز غور کرنی رہو اور آہستہ آہستہ اس پر عمل کرنی جاؤ جبکہ یہ

آسانی سے اس پر عمل ہونے لگے۔ تو دوسری بات لو۔ اسی طرح سے اس
 تختہ کی تمام باتوں پر عمل درآمد سیکھو اور بتدریج مخالفت سے اپنے نفس کو توڑ
 تی جاؤ۔ جو تمہارا بڑا دشمن ہے۔ جب تک تم اس دشمن کو قابو میں نہیں لاؤ گی تو
 کبھی زیادہ ترقی نہ ہو گی۔ برائیوں کا آہستہ آہستہ ترک کرنے کو سلوک کہتے
 ہیں اور اس طرح آدمی بہوں میں سلوک کا راستہ طے کرتا ہے۔ مگر اس سے بھی
 زیادہ آسان طریقہ عشق و محبت ہے جو ایک دم سے آدمی کو عالمِ ناسوت یا
 عالمِ مادی سے نکال کر عالمِ روح یا اتما میں پہنچا دیتی ہے۔ دیکھو جن لوگوں کو
 آپس میں سچی محبت یا سچا عشق ہوتا ہے وہ لوگ عالمِ روح میں پھٹے ہوئے ہوتے
 ہیں۔ ان کے دل اس محبت سے خود بخود صاف ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ عشق
 میں جبر اور جدائی کی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں صاف
 بیان کر دیا گیا ہے کہ جو شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے اور اسکے ساتھ گنہ نہیں
 کرتا اور اپنے راز عشق کو چھپاتا ہے وہ شہید ہو کر رہتا ہے۔ اس سے صاف
 ظاہر ہے کہ عاشق عالمِ روح میں ہوتا ہے۔ اس لئے کہ شہادت سے زیادہ
 کوئی اور مرتبہ نہیں وہ حدیث یہ ہے ”مَنْ عَشِقَ وَغَضِيَ وَكُتِمَ فَمَاتَ شَهِيدًا۔“
 مگر عشق کا جذبہ اختیاری نہیں۔ جن لوگوں کی روحیں اس غیم یا عالمِ ارواح میں
 بہت کچھ صاف و پاک ہو جاتی ہیں انھیں میں یہاں عشق پیدا ہوتا ہے۔ جو
 لوگ نفس کے غلام ہیں انھیں سچا عشق ہو نہیں سکتا ان کی محبت بولہبوس
 ہے جو اور جانوروں میں بھی نفسانی غرض کے لئے موجود ہے۔
 افضل نگیم اب میں تم سے اپنی تحریر ختم کرنے کے معافی چاہتا ہوں۔ تعظیماً دعا گو محب

فیضان: حیدرآباد دکن ۱۲ جولائی ۱۹۳۷ء خط نمبر ۳۴۲

مائی ویر افضل بیگم - تم میرے خط بڑی دلچسپی سے پڑھتی ہو اور تمہارا ارادہ یہ بھی ہے کہ تم انہیں کبھی شائع بھی کر دو گی۔ اس لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم میرے خطوں کو جو تمہارے پاس ہیں ایک سادہ کتاب میں اپنے ہاتھ سے تارنچ وار لکھتی جاؤ۔ اس سے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ لکھنے اور نقل کرنے سے خطوں کے مضمون تمہارے دل میں جمیں گے۔ دوسرے یہ کہ مکتوبات کی کتاب تارنچ وار اور ترتیب وار تیار ہو جائے گی۔ اگر خطوں میں سے کوئی خط ضائع بھی ہو جائے تو بھی کچھ ہرج نہ ہو گا۔ اس کے سوا اور بھی عورتوں کو سنائے اور دکھائے کا موقع ملے گا۔ اب میں اپنی غزل کا تیسرا شعر لکھتا ہوں شعر -

وہ دل پر زور تیاہی بلا زمین بھی خوش جو ہر اک حالت میں صبر و شکر تیار ہے
اس شعر کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص ہر ایک حالت میں صبر و شکر کی ریاضت کرتا ہے اور جس حال میں خدا اس کو رکھے اسی کو وہ اپنے لئے بہتر سمجھتا ہے تو ایسا شخص بڑی سی بڑی مصیبت اور بلا میں بھی خوش حال مطمئن قلب اور خاطر جمع رہتا ہے اور دنیا کا کوئی رنج و غم اس پر اثر نہیں کرتا۔ جو ہر حال میں گود و مسرون کے لئے وہ حالت کیسی تکلیف دہ کیون نہ ہو خوش و خرم - آئندہ اور بھی ایسی مسرور رہتا ہے۔ ایسی ہی حالت کو نورا نامی اطمینان قلب کہتے ہیں۔ اور اسی کی نسبت قرآن شریف میں کہا گیا ہے -
يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ فَاتَّبِعْ خُلُقًا مِّنْ عِبَادِي ۚ وَأَطِيعْ

جنتی پارہ (۳۰) سورۃ الفجر آیت (۲۷) یعنی اسے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف راضی اور خوشی سے اور داخل ہو میرے مقبول بندوں میں اور داخل ہو میری جنت میں۔ اس آیت سے تمکو معلوم ہوا کہ صبر کا مقام تمام مقامات سے عالی اور بلند ہے اور صابرین خدا کے پاس سب سے زیادہ بلند رتبہ رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا چاہئے کہ صبر کی صفت آدمی کو جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب اسپر صیتین اور بلائین نازل ہوں۔ اگر کوئی شخص بلا ہی میں مبتلا نہ ہو۔ تو کس طرح اسکو صبر حاصل ہو گا اور وہ کیسے خدا کے پاس بڑا رتبہ پائے گا۔ کیا وہ لوگ جو ہمیشہ عیش و آرام میں زندگی بسر کرتے ہیں اور رات دن ڈزین کھاتے اور ناچ رنگ میں وقت گزاتے ہیں اس صبر کی نعمت سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ نہیں نہیں ہرگز نہیں اس دنیا میں جن لوگوں پر مصیبتیں اور تکلیفیں ڈالی جاتی ہیں وہی صبر کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اہل بلا اور مصیبت فاضل خدا ہوتے ہیں اور عیش و آرام اور دولت و ثروت خدا کی دوری کی علامت ہے۔ جن لوگوں کو خداوند تعالیٰ اپنے سے دور رکھتا چاہتا ہے نہیں دنیا کی خوشیاں عنایت کرتا ہے اور جنہیں اپنا دوست بنانا ہے ان پر رنج و غم طاری کرتا ہے۔ دیکھو جب کوئی مان اپنے بچے کو اپنے پاس سے جدا رکھنا چاہتی ہے تو اسے کھیل میں لگا دیتی ہے اور کچھ میٹھی چیز دیکر بھلا دیتی ہے۔ اسی طرح خدا بھی جنہیں دور رکھنا چاہتا ہے انہیں دنیا کی جاہ اور دولت میں لگا دیتا ہے۔ افضل بیگم۔ اب تم کو معلوم ہوا کہ رنج اور غم

اور عبادات اور بلائیں واقعی کوئی بڑی چیز نہیں۔ بلکہ صفائی قلب اور تصفیہ روح کے لئے مصیبتوں کا آنا تو ضرور ہے۔ اسی لئے ایک حدیث میں ہے کہ الدنیا سجنۃ المؤمنین و جنتہ للکافرین۔ یعنی دنیا مومنوں یعنی دوستوں خدا کے لئے تو دوزخ ہے۔ اور کافرین یعنی مجرمین (جو خدا سے دور ہیں) کے لئے جنت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے دوستوں پر دنیا میں بلائیں آتی ہیں۔ اور کافروں یعنی منکرین خدا بہت کچھ ہمیشہ عیش و آرام میں رہتے ہیں۔

افضل بیکم گو یہ باتیں اس وقت تمہیں حیرت میں ڈالیں گی مگر درحقیقت بہت سچی ہیں۔ اگرچہ ہوتوان کا تجربہ کر لو۔ اصلی بات یہ ہے کہ جسمانی تکلیفوں سے روح میں صفائی پیدا ہوتی ہے اور جسمانی راحتوں اور خوشیوں اور حظوظ نفسانی اور لذتوں سے روح میں کثافت اور میل پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح صاف آئینہ میں پھونکنے سے داغ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک جسمانی لذت اور حیوانی خط سے بھی روح میں داغ آتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ یہ سیاہی تمام آئینہ دل کو اندھا اور کثیف کر دیتی ہے۔ اسی لئے اہل اللہ روح کی صفائی کے لئے ترک لذات اور حظوظ نفسانی کی ہدایت کرتے ہیں۔ اور نفس کے خلاف کام تباہتے ہیں۔ تم اگر ایک ہفتہ دن کو دو وقت بہت ہی کم کھانا کھاؤ۔ اور غذا بہت سادہ ہو۔ یعنی وال اور روٹی۔ اور لوگوں سے باتیں کم کرو اور اپنی مرغوبات کو چھوڑ دو اور خدا کے ذکر میں مشغول رہو یا عمدہ کتابیں پڑھو۔ اور پھر دوسرے ہفتہ میں خوب عمدہ عمدہ کھاؤ۔ پکوا کے کھاؤ۔ مشن چاپ۔ پلاؤ وغیرہ

او ڈاؤ۔ لوگوں میں بیٹھ کر خوب ہنس بولو اور قہقہے اور چپے کرو اور جس چیز کو طبیعت چاہے کھاؤ پیو۔ اور پھر اپنی روحانی حالتوں کا مقابلہ کرو۔ تو قہم کو معلوم ہو جائیگا کہ ان دونوں حالتوں یعنی پرہیزگاری اور بد پرہیزی میں کیا فرق ہے اور ولکی حالت کس صورت میں کیا تھی جو صفائی اور سمجھ اور ربانی خیالات پہلی حالت میں تھے وہ سب جاتے رہیں گے۔ اور برخلاف ان کے دل پر کثافت خیالات میں کمورت اور ناپاکی پیدا ہوگی۔ غضب۔ غرور۔ حسد اور کینہ زیادہ ہو جائے گا اور اسی طرح دماغ اور روح کو صدمہ پہنچے گا۔ جس کو مدبر لوگ ہی دریافت کر سکتے

ہیں۔
افضل بیگم۔ اس چھوٹے سے تجربہ سے تمہیں ثابت ہو جائے گا کہ نفس کشی ہی میں سرور ہے اور بد پرہیزی میں صدمہ ہر طرح کے رنج اور غم غمی ہیں۔ جنہیں اہل دنیا نہیں جانتے اور وہ ان نفسانی خوشیوں اور حیوانی لذتوں ہی کو خوشی سمجھتے ہیں جو حقیقت میں رنج کی جڑ ہیں۔ اب میں تمہیں نفس کی مختلف حالتوں کو سمجھاؤں۔

مثنوی انسان میں نفس چار قسم کا ہے (۱) نفس آمارہ (۲) نفس نواامہ۔
(۳) نفس لمہ (۴) نفس مطمئنہ۔

(۱) نفس آمارہ وہ ہے جو انسان کو فساد۔ حسد۔ بغض و کینہ۔ و نائے وغیرہ بے خصائل اور رزاکل پر تحریک کرتا ہے۔ بچوں میں دیکھو صرف نفس آمارہ ہی پہلے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز کو توڑنے پھوڑنے اور ہر ایک کو مارتے پیشتے رہتے ہیں۔ اور بچہ کہانے پینے کھیلنے کو کرنے کے ان کو کوئی شغل اچھا نہیں

معلوم ہوتا اکثر دنیا دار نفس امازہ ہی کے بندے ہیں۔ جن لوگوں میں بہت بڑی خود غرضی۔ خطوٹا نفسانی کی سخت خواہش۔ مال و دولت کی حرص و ہوس ہے۔ وہ سب اسی نفس امازہ کے بندے ہیں اور نفس امازہ مارنے کے قابل ہے۔ اور اسکی نسبت کسی شاعر نے کہا ہے۔ شعر۔ بڑے موذی کو مارا جس نے مارا نفس امازہ۔ نہنگ واژدہا و شیر زارا تو کیا مارا۔ نفس امازہ آدمی کو اس زندگی اور آخرت میں دونوں میں لے جاتا ہے۔ اور اسی لئے اسکا مارنا آدمی پر فرض ہے۔ بغیر اس کے مارنے کے انسان راحت و دنیا و آخرت حاصل نہیں کر سکتا اور جب تک اسکی غلامی سے نہ چھوٹے کبھی آزاد نہیں کہا جاسکتا۔

نفس لوامہ وہ ہے کہ آدمی خطا کرے اور پھر دل میں اسپر نادم ہو۔ اور آئندہ نکرے کا ارادہ کرے اس حالت کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ کیونکہ لوام کے معنی ملامت کرنے کے ہیں۔ نفس امازہ کا غلام اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتا بلکہ اسکو اپنی برائی ہی محسوس نہیں ہوتی مگر نفس لوامہ کہنے والے لوگوں کو اپنے کئے کا پتہ چلا دیتا ہے اور یہ ایک درجہ روحانی ترقی کا ہے۔ انگریزی میں اس نفس لوامہ کو کانسٹنس کہتے ہیں۔

(۳) نفس ملہمہ وہ ہے جو نیک کاموں اور اعلیٰ درجہ کی باتوں کو بھی بغیر کسی غرض اور فائدہ کے کرتا ہے اور صرف نیکی کو خدا کی خوشنودی اور ہمدردی انسانی کے لئے کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو بغیر اپنی کسی ذاتی غرض کے فائدہ پہنچاتے ہیں ان میں نفس ملہمہ ہوتا ہے اور یہ اولیاء و قدا و عظیمیرون کا نفس ہے۔

(۴) نفس مطمئنہ۔ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو خدائی اللہ ہوتے ہیں۔ یعنی جس چیز کو دیکھتے ہیں اسکو خدا ہی جانتے ہیں۔ اسی سے کلام کرتے ہیں اسی کی خوشنودی سے غرض رکھتے ہیں۔ وہ لوگ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے اور نہ کسی سے کوئی امید رکھتے ہیں انھیں رنج اور خوشی یکساں ہو جاتی ہے۔ مصیبت میں بھی راحت اور راحت میں سرور آتا ہے۔

افضل نیلم۔ میں نے ان چار قسموں کے نفسوں کو مختصر طور سے بیان کر دیا اب تم خود اس خطر پر غور کر کے سمجھو اور پھر دیکھو کہ تمہارے اطراف و جوانب کس کس نفسوں کے آدمی موجود ہیں۔ ان کی حالتوں پر غور کرتے رہنے سے تمکو نفس کی قسمیں سمجھ میں آئیں گی۔ لو خدا حافظ فقط تمہارا دعا گو محب حسین حیدر آباد۔ جزائے شفاء { خط نمبر (۴۴)

مائی ڈیر افضل النساء نیلم۔ اگر کسی کو شراب خواری اور تماشہ بینی کی بد عادت پڑ گئی ہو اور وہ اسکو چھوڑنا چاہے تو اس کو لازم ہے کہ پہلے شراب اور تماشہ بینی کی برائیوں اور نقصانوں پر غور کرنا شروع کرے اور اکثر ان کو سوتا ہے۔ اس غور و فکر سے اس کے دل پر ان جرائم کے نقصانات جم جائیں گے اور ان سے دل میں نفرت پیدا ہو جائیگی اور ان کے چھوڑنے کا ارادہ پختہ ہوتا جائے گا۔ اور ارادہ کے بعد عمل شروع ہو جائے گا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ بری عادتیں چھوٹ جائیں گی۔ ہر ایک بری عادت یا خصلت کے چھوڑنے کا یہی اصول ہے کہ آدمی پہلے اُس بری عادت پر اکثر غور کرتا رہے اور پھر ارادہ پیدا ہونے کے ساتھ عمل کرتا جائے۔ اس طرح سے ایک ایک عادت باسانی

چھوٹ سکتی ہے خدا بری عادتوں سے بچانے یہی عادتیں دنیا اور برائوت
 میں انسان کو غدا بین والی ہیں اور انھیں سے چھوٹنا نجات کہا جاتا ہے۔
 افضل میگم۔ نوجوان آدمیوں سے یہ توقع کم ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے
 اپنی بری عادتوں کو دور کرنے میں کوشش کریں گے جبکہ ان کے چاروں طرف انہیں
 عادتوں کے لوگ جمع ہوں حدیف میں آیا ہے کہ صحبت سناڑہ صحبت بہت بڑا اثر
 کرتی ہے جو لوگ جس صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے ہیں۔ وہ اوسی صحبت کے آدمی
 ہو جاتے ہیں۔ دیکھو جانوروں تک پر صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ درختوں پر رہنے
 والے کپڑے سبز ہی ہوتے ہیں۔ پھول گلے میں رہنے سے رات بھر کے موسم
 میں بدن کے کپڑے مسطر ہو جاتے ہیں۔ برخلاف اس کے بری صحبت کے
 لوگوں میں بیٹھنے اٹھنے سے نیک آدمی بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ مگر بعض
 صورتوں میں مجبوری ہوتی ہے کہ کچھ صحبت کے آدمی نہیں ملتے۔ ایسی صورت
 میں میرے نزدیک جانوروں کو پالنا اور ان کی صحبت میں رہنا بہتر ہے۔ مگر
 بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں میں خلیقی استعداد اور اچھی سمجھ
 ہوتی ہے وہ بڑے لوگوں کی صحبت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے
 برے فعلوں اور برے باتوں اور بد عادتوں کے نتیجوں پر غور کرتے رہتے
 اور ان سے بچتے رہتے ہیں۔ چنانچہ تعان نے جو ایک غلام تھے شروع
 میں ادب الے ادب ہی سے سیکھا تھا۔ لیکن بری صحبتوں سے فائدہ اٹھا
 نے کیلئے یہ ضرور ہے کہ اخلاق کے علم سے آدمی واقف ہو ورنہ وہ کس طرح
 خوش خلیقوں اور بد خلیقوں اور اچھے اعمال میں تمیز کر سکے گا۔ مجھے افسوس

کہ تم نے اخلاق کی کتابوں کا شاید مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور تم مجھے اپنی کتاب مینی وغیرہ کا کچھ حال بھی نہیں لکھتی ہو۔ تھیا سو فی کی کتاب میں بھی شاید صندوق میں بند کر کے رکھ چھوڑی ہوں گی۔ میں خیال کرتا ہوں کہ انہیں سنسکرت کے الفاظ زیادہ ہیں اور ترجمہ کی عبارت بھی پیچیدہ ہے اس لئے تمہاری سمجھ میں نہ آتی ہوں گی۔ اب میں تمہاری خاطر سے ایک ایک کتاب کا خلاصہ ایک ایک خط میں لکھتا جاؤں گا۔ شاید اس سے تم کو مدد ملے۔ مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیوں تمہارے پڑھنے اور فائدہ پہنچانے کا اس قدر دل واؤں ہوں۔ اور بہت سی عورتیں میں جنکو میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ مگر تمہاری تعلیم میں مجھ کو خاص دلچسپی کیوں ہے۔

میری لڑکی مریم بیگم کو بنگال گورنمنٹ نے احمد آباد کے کالج میں پڑھنے کے لئے منظوری دی ہے اور لکھا ہے کہ سال بھر کی پڑھائی کے بعد پہلی ملازمت ڈیڑھ سو روپیہ سے شروع ہوگی اور پھر ترقی بھی ہوتی جائے گی۔ اس رو بکار کے آنے پر میں نے مریم بیگم کو پیشاکر کہا کہ سنو بہائی۔ تمہاری شادی کی بات چیت ہو رہی ہے اور سرکار سے یہ منظوری بھی آئی ہے۔ اب تم جو پسند کرو کرو یا جاؤ۔ اگر کہو تو تمہارا عقد کر دیا جائے یا کہو تو تھکوا احمد آباد پہنچاؤں۔ اس کا خوب سوچ سمجھ کر جواب دو۔ ایک دن کے بعد مریم نے کہا کہ مجھکو سرکاری ملازمت منظور انکی مان نے بہت ندمان کیا کہ خواہی کر دی جائے مگر اس نے کسی کا کہنا نہ مانا اور کہا کہ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے میں احمد آباد جانے سے باز نہ آؤں گی۔ میں مان بیٹی کی باتوں کو سنکر دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعلیم نے کتنی لڑکی کی طبیعت میں

اثر پیدا کر دیا ہے اور وہ باوجود اس پردے کی سختی کے پردیس تنہا جانے اور وہاں رہنے پر آمادہ ہے۔ اسوقت مجھے تعلیم کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ عورتیں اپنے فائدہ اور مسرت کو علم سے سمجھنے لگتی ہیں اور اسکے ساتھ انہیں کام کرنے کی جرات اور جہت بھی آجاتی ہے۔ وہ بے زبان حیوان بنکر رہنا پسند نہیں کرتیں۔ میں نے بھی مریم کی تائید کی اور اسکی اور بہنوں نے بھی اسکی مدد کی اور بے تعلیم عورتوں کی مخالفت کو پوری شکست ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پڑھی لکھی عورتوں کی تعداد بڑھنے سے ان کا دور ہوتا ہے۔

اسوقت مجھے مدراس کا ایک جانکاہ واقعہ یاد آیا جو بھی اسی سال میں گذرا ہے۔ وہاں ایک مغز شخص کی لڑکی کسی شریف زادے سے محبت کرتی تھی اور مریم بھی اسکودل سے جانتا تھا۔ مان باپ نے اس مقدس محبت کی ذرا بھی پروا نہ کی اور لڑکی کی شادی اسکی مرضی کے خلاف ایک دوسرے لڑکے سے ٹھرا دی۔ نکاح کی تاریخ سے ایک دن پہلے دونوں عاشق و معشوق چھپ کر بھاگے اور دونوں سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ افسوس کہ یہ زبردستی کی شادی ان کے سطحِ ظلم و باغی ہیں اور عورتوں مردوں کو اپنی شادی کرنے میں اختیار نہ دینے سے کقدر نقصان آید ہوتے ہیں اگر ان دونوں کا نکاح کر دیا جاتا تو کس قدر آرام سے ان کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ جب تک عورت کو شوہر انتخاب کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا کچھ نہ ہوگا۔ عورتوں کو بھی جرات سے کام لینا چاہئے اور جس سے جی چاہئے نکاح کر لینا چاہئے۔ کیونکہ بالغ مرد اور عورت خود مختار ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں میں یہ اخلاقی جرات نہیں۔

مجھے بہت سخت افسوس ہے کہ اکثر مسلمان نوجوان تعلیم یافتہ صرف روپیہ پیسے کو
 ڈھونڈتے ہیں اور لالچ اور خالیستہ عورت جو قابل صحبت اور ہم جلیس ہوا اسکو
 بمقابلہ جاہل عورت کے پسند نہیں کرتے یہ کیا انکی خاک تعلیم ہے جو اپنا جلیس
 اور انیس ایک جاہل عورت کو بناتے ہیں۔ انگلستان میں تو لوگ لالچ اور تجربہ کار
 بیوہ عورتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ ان کو نسبت ہو جاتی ہے
 وہاں تو مرد اور عورت صرف محبت اور اتحاد کو دیکھتے ہیں۔ مگر ہمارے قوم میں اب تک
 خوبصورتی اور روپیہ پیسے ہی کے ولدا وہ ہیں ان کو عورت کی قابلیت کی ذرا
 قدر نہیں۔ اس سے تو بعض پرانے فیشن ہی اچھے ہیں جو عورتوں کو تسلیم
 دلانے کی کوشش تو کرتے ہیں۔ ہندوؤں کو دیکھو کہ اکثر ایمر اسے اور بی اسے
 لائق اشخاص بیوہ عورتوں کے ساتھ اس غرض سے شادیان کرتے ہیں کہ قوم
 سے بڑی رسم ٹوٹے اور آخرت میں ثواب حاصل ہووے۔ افضل بیگم میں نے
 تمہارا وقت بہت لیا شاید تم اور ضروری کاموں اور باتوں سے اتنی دیر بیکٹل
 رہی ہو گی تمہارا معافی چاہئے والا اور دل سے تمہارے حق میں دعا کرنے
 والا محب حسین فقط۔

خط نمبر (۴۵)

نیل غا: حیدر آباد دکن۔

روز و شب جو لالچ اور خالیستہ عورت جو قابل صحبت اور ہم جلیس ہوا اسکو
 سو فیکل سوسائٹی کی کتابیں جو تمہیں پڑھنے کو دی گئی تھیں واپس کرنا۔ مگر وہ تم
 نے واپس نہیں کیں شاید تمہیں یاد نہ رہی ہو۔ اب مہربانی فرما کر واپس کجھے کیونکہ
 ان کی واپسی کا تقاضا ہے اور اب تمہیں بھی ان کی ضرورت نہیں۔ تم نے

اپنے آدمی کو گذشتہ پیر اور جمعرات کو نہیں بھیجا شاید یہ دن تہمین یاد زہر ہے ہونگی۔
حالانکہ میں نے یہ دو دنوں مقرر کر کے تہمین اطلاع دی تھی امید ہے کہ تم اپنے
آدمی کو ان دو دنوں کو بارہ بجے کے بعد روانہ کیا کر دگی۔

اب میں تہمین اپنی غزل کا ایک اور شعر لکھتا ہوں جو بظاہر عاشقانہ ہے۔ مگر
جس میں معرفت کا ایک بہت بڑا مقام دکھایا گیا ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں
آ سکتا تاہم اب خاص ہو۔ اس لئے تم سے عشق حقیقی کا کوئی راز چھپانا ضروری نہیں
ورنہ عام لوگوں سے ایسی باتیں بیان کرنا کفر ہے وہ شمر یہ ہے۔

کیا مریض عشق کا ہو گا میسا علاج وہ ادب پہلو سے اٹھا جان بلب بیمار ہو
اس شعر کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جب تک میسا یعنی مشوق بیمار یعنی عاشق کے
پاس بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک بیمار کی حالت درست رہتی ہے اور جب وہ نزدیک
سے چلا جاتا ہے تو پھر بیمار جان بلب ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسے بیمار کا علاج
میسا سے بھی ممکن نہیں کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ میسا ہر وقت بیمار کے پاس بیٹھا رہے
اور کہ میں نہ جائے۔ اس شعر میں عشق کا وہ درجہ دکھایا گیا ہے جس میں عاشق اور
مشوق کی روحوں میں کمال اتحاد اور چسپیدگی ہو جاتی ہے۔ اسی حالت کو عام
لوگ ایک جان و دو قلب کہتے ہیں اور اس طرح کا عشق دنیا میں شاید کم پایا جاتا ہے
یہ تو ظاہری معنی تھے اب باطنی معنی سنو۔ کیونکہ انسان ظاہری حالت سے
باطنی حالت کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ عاشقان خدا یا اہل اللہ حجاب دے۔ اور
ریاضت عبادت اور ذکر و اشغال سے خدا کے ساتھ اس درجہ کی شدید محبت
پیدا کرتے ہیں کہ کوئی وقت بھی وہ اس کے ذکر اور خیال سے غافل نہیں ہوتے۔

یہاں تک کہ جو چیز وہ دیکھتے ہیں اسکو مشوقِ حقیقی کی تصویر جانتے ہیں۔ بلکہ اسی
 کے ساتھ باتیں کرتے۔ اسی کو دیکھتے اور اسی کے باتیں سنتے ہیں اور تمام
 عالم میں اس کے سوا اور کوئی چیز انہیں نظر نہیں آتی۔ گواہِ وقت تمہیں یہ بات نہایت
 ہی مشکل معلوم ہوگی۔ مگر برسوں کے ذکر اور مراقبہ سے یہ محبت کی حالت پیدا
 ہو جاتی ہے۔ اور اس حالت کو "حضورِ ی" کہتے ہیں اور جب مشوقِ حقیقی کا خیال
 نہیں ہوتا اسوقت کو "غیب" کہتے ہیں۔ خصوصاً اور غیب کے وہی معنی ہیں جیسا کہ
 اور جدائی کے ہیں۔ یعنی جب تک خدا کی یاد یا خیال رہتا ہے گو وہ کسی طرح سے
 ہی کیوں نہ ہو۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ مشوقِ حقیقی کے پاس حاضر ہے۔ اور جب اسکو
 کوئی اور خیال ہوتا ہے جو خدا سے متعلق نہیں تو کہتے ہیں کہ وہ غائب ہے۔
 یہ حضورِ ی مشق سے اسقدر بڑھ جاتی ہے کہ اہل اللہ کو مشوقِ حقیقی کے خیال
 کے سوا ایک دم کو چہن نہیں آتا۔ ایسی صورت یا حالت کو "فانی اللہ" بھی کہتے ہیں
 افضل بیگم۔ فانی اللہ کے اعلیٰ معنی تو یہ ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اور خلق
 و دونو کو خدا کی ذات میں فنا یا غائب کر دے۔ فنا کے معنی یہ نہیں ہیں کہ مر جائے
 یا دنیا کے تمام کام و بار چھوڑ دے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کو موجود اور خلق کو
 معدوم سمجھے۔ جس چہرہ پر نظر پڑے اسکو خدا ہی کا چہرہ سمجھے جس سے کلام کرے
 تو مکمل اور مخاطب و دونو کو حق سمجھے اور اسی طرح جب کوئی کام خود کرے تو
 پہلے دل میں خیال کرے کہ میں نہیں کرتا حق کرتے ہیں۔ جب کھانا کھائے یا
 پانی پیے تو دل میں خیال کرے کہ وہی کھاتا ہے یا پیتا ہے۔ اسی طرح سے
 مشق و ریاضت سے اپنی تمام حرکتوں کو اس کے ساتھ منسوب کرتا رہتا ہے اور

اپنے وجود کی نفی کرتا رہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی پر عمل کرے اور اپنے
کو اور غیر کو دونوں کو نفی کرتا رہے اور اللہ باقی کو ثابت کیا کرے یہ ایک
اعلیٰ درجہ کا مراقبہ ہے۔ جس کی مشق سے انسان بہت جلد واصل حق ہو سکتا
ہے اور اسی کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ میں نے تم کو بار بار لکھا کہ تم بھی تھوڑی سی
مشق اس مراقبہ کی کیا کرو۔ اس سے زیادہ آسان اور کون سا ذکر اور فہم
لے کر تم پر کیا جاسکتا ہے۔ مگر معلوم نہیں کہ تم نے اس بات پر عمل کرنا شروع کیا
یا نہیں۔ افضل بیگم کیجو وقت ہاتھ سے جا رہا ہے اور زندگی کا کوئی اعتبار
نہیں۔ غفلت شیطان کی طرف سے ہے وہ تمہارے دل میں ایسے دوسے
ڈالے گا کہ تم اس شغل پہنچنے نہ پاؤ گی۔ مگر بہت مرو۔ مدد خدا۔ جب تم اس کی طرف
مستوجر ہو گی۔ تو وہ بھی تمہاری طرف تم سے زیادہ توجہ کرے گا۔ تم دن جین غفلت
ہو سکتے اس شغل کو ضرور کرتی رہو۔ کیونکہ سچ تو یہی ہے کہ حضرت حق ہر رنگ میں
موجود ہیں۔ مگر لوگ باطل کو جانتے ہیں اور انکو نہیں پہچانتے ہیں پچھلے
تم نے یہی خیال سنا اور پڑھا ہے کہ خدا غائب اور خلق موجود ہے۔ اب اس
جسے ہوئے خیال کا دہر کرنا آسان نہیں۔ جب تک تم اس مراقبہ کو نہ کرو گی اور
دن میں پانچ وقت نماز کے بعد کم از کم پانچ تسبیح لا الہ الا اللہ کی نہ پڑھو گی۔ جب تک
تمہارے دل سے یہ باطل خیال دور نہ ہو گا کہ خلق موجود اور حق غائب ہے۔
افضل بیگم تمہیں پہلے اس مراقبہ سے کچھ حیرت ہو گی۔ مگر وہ حیرت اچھی ہے
خود پتھر صاحب نے اس حیرت کی دہانائی ہے۔ مگر پھر رفتہ رفتہ عادت سے
یہ حیرت چلی جائیگی۔ اور تم کو حق کا دیکھنا ایک معمولی بات ہو جائے گی اور

تم پہچن میں اسی کو دیکھو گی اور ہر وقت نماز میں رہو گی۔ تمہارے دل پر دنیا
 کا کوئی بد اثر آنے نہ پائے گا۔ لوگوں کے دلوں میں خود بخود تمہاری عظمت۔
 محبت اور ہمدردی پیدا ہو گی۔ تم خود اپنی آنکھوں سے ان باتوں کو دیکھ لو گی۔
 کیونکہ جو شخص حق کی طرف توجہ کرتا ہے۔ دنیا اور عالم کا ذرہ ذرہ اس کی طرف
 متوجہ ہو جاتا ہے۔ تم دیکھو گی کہ خدا تمہاری ہر جگہ حفاظت کرے گا۔ مگر تم اپنے
 دلوں میں کسی کی خرابی کا خیال تک نہ کرنا۔ افضل سلیم میں نے تم کو آج ایسا مراقبہ
 بتلویا ہے کہ جو کوئی یہ بھی اپنے مرید کو آسانی سے نہ بتائے گا۔ مگر افسوس جو آپ
 سہل طور سے ملتی ہے اس کی قدر بہت کم ہوتی ہے۔ مگر مجھے یقین ہے کہ تم میری
 ہر بات کو گو وہ کیسی اونٹنی ہو اپنی عزت بانی سے اعلیٰ ہی سمجھتی ہو۔ اس لئے مجھ کا دل
 یقین ہے کہ تم اس مراقبہ کو عزیز رکھو گی اور اوسکو اپنے عمل میں کر لو گی۔ کیونکہ
 مختص جانتے سے کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ عمل سے ہر ایک بات کا پورا علم
 حاصل ہوتا ہے اور عمل ہی پر نجات بھی موقوف ہے۔ افضل سلیم۔ اگر تم اس مراقبہ
 مشق کرتی رہو گی تو تم ضرور انشاء اللہ تعالیٰ کسی دن واصل حق ہو جاؤ گی اور
 تمہیں یقین ہو جائے گا کہ خدا تم کو مل گیا۔ اور اگر تم خدا کو یہاں پہچانتے کی
 کوشش نہ کرو گی تو آخرت میں بھی خدا کو نہ دیکھ سکو گی۔ کیونکہ قرآن شریف میں
 وارد ہے کہ من اعلم فی ہذہ الدنیا فہما عی فی الآخرت یعنی جو شخص اس دنیا میں
 خدا سے اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ لیونکہ خداوند تعالیٰ
 وہاں ایک حسین کی شکل میں نمودار ہونے کے اور یہ انھیں آہمی سمجھے گا اور پھر
 ایک بد شکل کر یہ منظر کی صورت میں نمودار ہونے کے۔ تو اس وقت بھی یہ پہچانیگا

اس لئے خدا کا شاہدہ دنیا میں ضروری ہے۔ تم اس شاہدہ کو بھیجیں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ افضل بیگم جب تک کوئی مرید اپنے پیروے یا شاگرد اپنے استاد سے اپنے دل کی کیفیت بیان نہ کرے کہ طرح کوئی استاد اس کی حالت کا علاج کر سکتا ہے۔ ویکھو طبیب مریض کی حالت سن کر نسخہ لکھا کرتا ہے۔ ایسی ہی استاد بھی شاگرد کی ولی کیفیت سے اس کو تعلیم کرتا ہے۔ اس لئے جب تک تم مجھ کو اپنی دل کی حالت سے وقتاً فوقتاً اطلاع دیتی نہ رہو گی۔ اس وقت تک میں کہ طرح تمہیں روحانی تعلیم دے سکتا ہوں۔ تم یہ تو لکھا کرو کہ میں کیا کرتی ہوں اور ان غلطوں سے کیا کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا معلوم کرنا ضروری ہے کہ تمہارا رنج و غم کہ قدر دور ہو اور دینی فکروں سے کچھ کچھ نجات ہونے لگی ہے یا نہیں۔ جب تم مجھ کو ضروری حالات سے اطلاع دیتی رہو گی تو میں تمہارے دل کی صفائی کی طرف بھی متوجہ ہوں گا۔ اور اس قسم کے حالات ظاہر کرنے سے کوئی نقصان بھی نہیں میری طرف سے پہلے بہادر گو بہت بہت پیار کرنا۔ ویکھو افضل النساء بیگم ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرنا فقط تمہارا دعا گو محمد حسین

خط نمبر (۴۴)

میدر آباد دکن ۴ مارچ ۱۹۰۴ء
مائی ذرا افضل بیگم۔ جمعرات کے روز میں غنیمت النساء بیگم کے مکان پر جب معمول آیا وہاں دریافت ہوا کہ تم کوہ سولاپور ہو بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے میلہ کے دیکھنے سے طبیعت کو مسرور کیا۔ واقعی مقام کے بدلنے سے اور باہم دوستوں کے ملنے سے آدمی کو تفریح اور خوشی ہوتی ہے اور ہر شخص اس قسم کی صحبتوں

سے لطف زندگی اٹھاتا ہے علی الخصوص نوجوانوں کو تو ایسے موقع ضرور ہیں۔
 اور اونکی طبیعتیں تو ایسے سیلون تماشوں ہی کی طرف مائل رہتی ہیں۔ کیونکہ
 اگر انہیں ایسے تماشوں سے روکا جائے تو کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان تھوڑی
 دیر کی خوشیوں سے خود بخود ان کا دل بھر جاتا ہے اور پھر خود ان کو ان سے
 نفرت ہو جاتی ہے۔ اس لئے بچوں کو کہیل کو وہ سے روکنا نہیں چاہئے اور
 نوجوانوں کو سیلون تماشوں سے منع نہیں کرنا چاہئے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو
 لوگ جوانی میں اس قسم کی تفریح اور سیر کے ولادہ ہوتے ہیں وہ عمر بھر پُران
 تجربوں سے علم حاصل کر کے خود نوجوان سے متفر ہو جاتے ہیں اور علمی شغلہ
 کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ دنیا میں تجربہ بڑی چیز ہے وہ خود آدمی کو سبق دیتا ہے۔
 قرآن شریف کی یہ آیت نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی بات بتاتی ہے ”وَلَا تَتَّبِعُوا
 أَهْوَاءَ بَنَاتِهِنَّ إِنَّ رَبَّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ“ یعنی خداوند تعالیٰ ہر جاندار کے کویشیانی
 کے بال پر لے کھینچے لئے جا رہا ہے اور تحقیق خدا سید ہی راہ پر ہے۔ اسکا مطلب
 یہ ہے کہ ہر شخص خواہ بے راستہ پر ہے یا پہلے راستہ پر ہے وہ حقیقت میں
 خط مستقیم ہی پر ہے اور خدا ہی اسکو ہر ایک راستہ پر خواہ تیز ہی ہو یا سید ہی چلا
 رہا ہے۔ اور آخر انجام سب کا ایک ہی ہے یعنی سب اسی ایک سرشت سے منسلک
 ہیں۔ اور پھر آخر میں خواہ سید ہی راہ سے یا پیچ و خم کے راستے سے ہزاروں ٹھوکروں
 کھا کر اسی تک پہنچیں گے۔ اور جس کے لئے جو راہ مقرر کی گئی ہے اسی پر چلا یا
 جا رہا ہے۔ سچی بات تو یہی ہے۔ مگر اس کا سمجھنا ذرا کیا بلکہ بہت مشکل ہے۔
 میں تمہیں سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہوں۔ آئندہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

جو تمہارے ذہن میں اس مشکل بات کو آسانی سے جمادے۔

افضل پیگم جملہ معلوم ہے کہ سوا خدا کے اور کوئی چیز موجود نہیں۔ اس لئے جو افعال و اعمال جس شے سے سرزد ہوتے ہیں وہ خدا ہی کے افعال و اعمال ہیں۔ اگر کوئی شخص اس بات کو سمجھتا ہے تو وہ اہل نجات سے ہے اور جو خدا کو ایک علیحدہ شے اور موجودات عالم کو ایک علیحدہ چیز جانتا ہے وہ شرک میں گرفتار ہے۔ اور وہ افعال و اعمال کو اپنی اور اپنے فکر کی طرف نسبت کرتا ہے اور اس لئے وہ نجات یافتہ نہیں ہے اور کبھی کسی حکمت اور فلسفہ کی تہہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے شخص کے لئے جو دنیوی میں پڑا ہوا ہے شرع کی پابندی ضروری ہے اور جب وہ اپنا وجود جانتا ہے اور تمام اعمال و افعال کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ تو وہ ضرور ان افعال کا ذمہ دار ہے۔ اور اسکو سزا اور جزا بھی ہے۔ مگر اہل توحید سے کچھ باز پرس نہیں ہے۔ چونکہ ہر فعل کا اثر ہے۔ اس لئے یہ ضرور ہے کہ اہل توحید بھی اس اثر سے باز نہیں رہ سکتے۔ مگر جب وہ توحید میں کامل ہوتے ہیں تو اول تو ان سے ہرے افعال سرزد ہی نہیں ہوتے اور اگر ہوتے ہیں۔ تو ان کا اثر ان پر مرتب نہیں ہوتا۔ تمہارے دل میں یہاں یہ دوسو سو پیدا ہو گا کہ جب سب افعال خدا ہی کے ہیں تو بے اور اچھے کا فرق کیا ہے اور ثواب اور عذاب کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو کر ان سے خطا نفس حاصل نہ کریں۔ اس خیال کا جواب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ خیر اور شر کا مالک ہے اور خیر اور شر سب اسی کے طرف سے ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ خیر و شر من اللہ یعنی خیر اور شر اللہ ہی سے ہیں۔

افضل بیگم۔ اب منوجب کچھ پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہتھانک کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی پیٹی چیزوں کی طرف اسکو رغبت ہوتی ہے۔ اور نووس برس تک وہ کھانے پینے ہی کا دلدادہ رہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جسم کے نمو کی ضرورت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ بڑھنے کے زمانہ میں غذا کی از حد ضرورت ہے۔ اس لئے سب سے پہلے بچے میں قوت ذائقہ زیادہ زور دیا جاتا ہے اور کچھ ہر کھانے پینے کی چیز پوچھل جاتا ہے اور تمام چیزوں کو اپنے پیٹ میں دھر لینا چاہتا ہے۔ چونکہ خدا کو منظور تھا کہ اس کا جسم بڑھے۔ تو اس میں ذائقہ کو زور دیا کر دیا۔ اور کھانے پینے کی طرف اسکی تمام توجہ کو پسیر دیا۔ اسوقت کچھ کو نہ تو کپڑے کی تمیز ہوتی ہے اور نہ کسی اور حیوانی جذبات کو جانتا ہے۔ اب خیال کرنا چاہئے کہ اگر یہ قوت ذائقہ نہ ہوتی۔ تو کچھ کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اس شدت سے راغب ہوتا۔ اور کیونکہ اس کا جسم بڑھتا۔ حالانکہ بعد بلوغ کے یہی کھانے پینے کا مذاق بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس وقت اسقدر کھانے پینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

(۲) معصیت گرد و عبادت وقت استیلا نفس را بن چن در مدہ میان پر ز راژدہ است
اب میں اس فارسی شعر کو پہلے نشر میں لکھتا ہوں جس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وقت استیلائے نفس عبادت معصیت گردو۔ زیرا کہ چن را بن در مدہ
ہمیان پر ز راژدہ است۔ ترجمہ۔ نفس کے غلبہ کے وقت عبادت گناہ ہو جاتی ہے
کیونکہ جب چرایا فاکو آتا ہے۔ تو وہ بیون کی بہرہ سوس میانی یا تعلی اژدہا یا ساپا
ہو جاتی ہے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نفس کے غلبہ میں مبتلا ہیں۔ یعنی خطوط انسانی
 اور خواہشات حیوانی جن لوگوں پر غالب ہیں۔ ان کی عبادت بھی معصیت لینے
 گناہ ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سونا چاندی یا روپیہ پسیا نہایت کارآمد چیزیں
 ہیں۔ مگر جب کسی گھر پر ڈاکہ پڑتا ہے تو گھر والوں کے لئے یہ مال و دولت اذوہا
 بن جاتے ہیں۔ یعنی اسی دولت کے پیچھے وہ مارے جاتے ہیں۔ واقعی عبادت
 اچھی چیز ہے مگر نفس کے غلبہ کے ساتھ وہ بھی بری ہے جیسا کہ سونا اور چاندی
 بنفسہ نہایت مفید چیز ہے۔ مگر اسی کی وجہ سے چور اور ڈاکو آدمی کو قتل کرتے
 ہیں۔ حالانکہ ایک مفلس آدمی سفر اور حضر یعنی وطن میں محفوظ رہتا ہے اور ایک
 مالدار آدمی کے مکان پر ڈاکہ پڑتا ہے۔ افضل یکم۔ ابھی تمہاری سمجھ میں یہ بات
 اچھی طرح سے نہیں آئی میں تمہیں مثالوں سے سمجھا تا ہوں اور تم بھی خود اپنی
 سوسائٹی میں اسکا تجربہ کرو۔ دیکھو۔ بعض اشخاص نمازیں پڑھتے و طیف پڑھتے ہیں۔
 اور روزہ رکھتے اور حج کو جاتے ہیں۔ خیرات دیتے ہیں۔ مگر دوسروں کا مال واجب
 طور سے لینے۔ غیبت کرنے۔ دوسروں کو آزار پہنچانے۔ لوگوں کا اپنے غصے
 سے دل دکھانے۔ غرور کرنے۔ دوسروں کو حقیر جانے سے ذرا بھی نہیں بچتے۔
 اور ایسے ہی حرکتوں میں رات دن گزارتے ہیں۔ مگر ان باتوں کے ساتھ خدا کی
 عبادت میں بھی مشغول رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا لاد جانتے ہیں مگر ان کی ساری
 عبادت بھی گناہ ہے جس کا غیر متحسان کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ تم جانتی ہو کہ
 اگر کوئی بیمار پرہیز کرے اور حرف دوا پیئے۔ تو وہ دوا اس کے لئے مفید ہے جو اس کا
 فائدہ بخشنے کے عوض دہرا کرتی ہے۔

میرے نزدیک ایک زندہ اور اباش شخص جبین رحمہ لی۔ بی غرضی انصاف پسندی اور انگساری ہے اس عابدِ بے زندہ واریفی راتوں کے جلنے والے سے بد رہا بہتر ہے۔ جو سخت دل ظالم غصہ ور کینہ ور حاسد اور مغرور ہے۔ حقیقت یہ کہ تزکیہ نفس اور صفائی قلب ان بری خصلتوں کے دور کرنے سے پیدا ہوتی ہیں جو لوگ ان بذیل عادتوں کو اپنے دل پر چہر کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لئے تھوڑا سا ذکرِ خدا ہی کافی ہے۔ ایک دفعہ حضرت معلم نے ایک شخص کی بڑی تعریف کی۔ عبداللہ بن عمر کو ان کے حالات دریافت کر کے عاشق ہوا۔ عبداللہ یہ بیان کر کے کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس لئے میں آپ کے مکان میں چند روز رہوں گا۔ اس حیلہ سے عبداللہ ان بزرگ کے مکان میں رہا اور ان کی عبادت کا حال دریافت کیا معلوم ہوا کہ وہ سوتے وقت پلنگ پر اور کروٹیں لیتے وقت خدا کا ذکر کرتے ہیں یعنی دل میں اللہ کا نام رٹتے ہیں۔ اس کے سوا ان کی اور کچھ عبادت نہ تھی۔ اس حال کے دریافت کرنے سے انہیں بہت تعجب ہوا کہ جو شخص صرف پلنگ پر لیٹ کر کچھ اللہ اللہ کہہ لیا کرے۔ اسکی تعریف رسول اللہ اس قدر فرمائیں۔ پھر عبداللہ نے ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ اس مختصر عبادت کے سوا اور کوئی فعل بھی کرتے ہیں۔ کہا ہاں میں غصہ کو مارتا حسد و بغض کو دل سے دور کرتا رہتا ہوں۔ اور لوگوں کی خدمت بے غرض کرتا رہتا ہوں اور غریبوں اور یتیموں کے ساتھ سہر و می کرتا ہوں اور جہاں تک کچھ ہو سکتا ہے اہل حاجت کی دستگیری کرتا ہوں۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر کو تابعدار ہوا کہ اصل عبادت یہی ہے کہ انسان بری خصلتوں کو چھوڑے اور لوگوں کے

ساتھ ہمدردی کرے۔ اگر کسی شخص میں غلیظ بھرا ہوا ہے۔ تو اس کے کپڑوں میں
عطر ملنے سے کیا ہوگا۔ دل میں تو حسد اور عداوت کی آگ بجھ کر رہی ہے۔ اور بظاہر
نماز روزے سے کیا فائدہ ہوگا۔

جو لوگ شہوت اور غضب میں مبتلا ہیں اور ان بری خصلتوں کے ساتھ عبادت
بھی کرتے ہیں وہ دراصل خدا کے سامنے سر نہیں جھکاتے بلکہ کتے اور سورو کی
پرستش کرتے ہیں۔

اہل اللہ نے علم مکاشفہ کے ذریعہ سے دریافت کیا ہے کہ حرص وہوس
کی شکل کتے کی ہے اور شہوت سور کی شکل رکھتی ہے۔ اور اس قدر تو میں بھی کہوں گا
کہ میں نے بھی تین دفعہ اپنے حرص وہوس کو تین مختلف رنگ کے کتوں کی صورت
میں دیکھا ہے۔ جب میں پہلی دفعہ ریاضت قلبی شروع کی۔ تو مجھے ایک کالا بڑا
ساکتا نظر آیا۔ جسکی لال زبان باہر کو لٹکی ہوئی تھی۔ پھر ایک سال کی ریاضت کے
بعد ایک چھوٹا کتہ زرد رنگ کا دکھائی دیا اور اس کے بعد ایک موقع پر ایک دبلا کتا
نظر آیا۔ یہ میری حرص تھی۔ جو کتے کی شکل میں مجھے دکھائی گئی تھی۔ اور میں نے
معلوم کیا کہ میرے حرص میں جس قدر کمی ہوتی گئی اس قدر اس کتے کا جسم بھی
لاغر اور چھوٹا ہوتا گیا۔ افضل بیگم یہ باتیں کسی سے کہنے کی نہیں۔ مگر صرف تم کو یقین
دلانے کے لئے میں نے تم سے اس قدر کہا۔ تم خوب یاد رکھو کہ غصہ جڑ ہے۔ اور
اسکی شاخیں عداوت۔ بغض اور کینہ ہیں۔ جب غصہ کسی کم زور پر آتا ہے۔ تو
اسکو مارتے پیٹتے اور برا بھلا کہنے سے وہ فرو ہو جاتا ہے۔ مگر جب کسی ایسے
شخص پر غصہ آتا ہے۔ جو برابر کا رتبہ رکھتا ہے یا اسکا مقابلہ کرنے سے نقصان

خوف ہے۔ تو اسوقت آدمی غصہ کو پی جاتا ہے اور زبان سے کوئی بات ظاہر نہیں کرتا۔ مگر اس کے دل کے اندر وہ غصہ بغض اور عداوت اور کینہ کی شکل میں بدل جاتا ہے۔ عداوت اور کینہ میں فرق اتنا ہی ہے کہ عداوت اور دشمنی میں انسان اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی سخت کوشش کرتا ہے۔ مگر کینہ ہلکا ہوتا ہے۔ کینہ ورا آدمی موقع اور محل پر اپنے دشمن کو نقصان پہنچاتا ہے اور ہر وقت اوس کے درپے آزار نہیں رہتا۔ برخلاف دشمن کے کہ وہ تو ہر وقت اسی کی خرابی کی فکر میں رہتا ہے۔ تو تم ہی اب غور کرو کہ ایک غصہ کے مارنے سے تمام عداوتیں اور کینے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لئے جہاں تک ممکن ہو غصہ دور کیا جائے اگر باندھی لونڈی پر کسی کام کے بگاڑنے پر غصہ آئے۔ تو اسوقت کوئی ایسی حرکت یا بات منہ سے نہ نکلے جو اوس کے دل آزاری کا سبب ہو۔ ایسے وقت میں سکوت لازم ہے۔ جب غصہ چلا جائے۔ تو اس قصور پر چشم نمائی یا واجبی سزا اگر دی جائے تو غیر درہ غفور اور معافی سزا سے بہتر ہے۔ کہ عفو کی فضیلت قرآن میں بہت کچھ ہے قطع پیار سے بہادر کو پیار کرنا۔ اب میں تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ تمہارا خیر خواہ محب حیدر باد۔ ذیل خانہ۔ خوشنہد، ہر وقت

خط نمبر (۷۴)

مائی ویر افضل النساء یگم۔ اسوقت وہ خط لکھے ہوئے میرے پاس موجود ہیں جو تمہیں نہیں پہنچے۔ پنجشنبہ گذشتہ کو تو تم کو وہ مولا پر تہیں آج بھی تمہیں عطا تو لکھ رہا ہوں۔ مگر اس کے پہنچنے کی امید نہیں۔ کیونکہ غالباً میری طبیعت کل تک اچھی نہ ہوگی۔ میرا راج اس موسم میں دتہ کی عارضہ سے خراب ہو جایا کرتا ہے۔ مگر اس وقت تک کوئی دمہ کا دورہ نہ ہوا تھا۔ اب یہ پہلا خفیف دورہ ہے جو

چار روز سے موجود ہے اور جسکی وجہ سے پھر چل نہیں سکتا ہوں۔ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر نے گھاس کا تیل پلایا تھا اور کہا تھا کہ اس سے وہ بہ جاتا رہتا ہے اور خوب بھوک لگتی ہے۔ اس تیل کی مقدار خوراک ایک چائے کا چمچ ہے اور اس کو حلق میں ڈالکر دو شہد خالص کے عجے پیلینا چائے میں نے اس تیل کو استعمال کیا گیا اس کا سفید تیل جو روزمرہ لمپھوں میں جلا یا جاتا ہے اسکو دو تین دفعہ دن میں پیا۔ امین کوئی مزہ نہیں۔ بے مزہ ہے اور پینے میں کوئی تکلیف نہیں۔ اس تیل سے بہت فائدہ ہوا۔ نصف دمہ کا موسم چلا گیا اور نو کام تک بھی نہیں ہوا۔ بھوک بھی اچھی اور کھانسی بالکل جاتی رہی مگر چند روز سے فضل کا سخت زور ہو کس قدر دمہ تو فرو بہائیں یہی یہ وہا بہت اچھی ہے پیپٹرون اور معدہ کو بہت مفید ہے نزلہ اور نو کام تو پاس نہیں کھڑا ہوتا۔ اگر کسی کو بار بار نو کام ہوتا ہو۔ یا کھانسی ہو۔ تو ضرور اس تیل سے فائدہ ہوگا۔ لیڈی نے کہا تھا کہ اس تیل کے پینے سے بھوک زیادہ لگتی ہے اور اسوقت جب قدر میوے کھائے جائیں کھانا چاہئے اور روز غسل بھی کرنا چاہئے تو اس تیل سے زیادہ فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ میں نے بھی لیڈی کے بتانے کے پہلے بعض معمولی آدمیوں سے اس تیل کے فائدے سنتے تھے۔ مگر انکی بات پر تو ہر نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر فی کی بات کا زیادہ اعتبار ہوا۔ کیونکہ عوام الناس اور جاہل آدمیوں کی زبان سے کوئی عمدہ بات سنکر بھی انسان کو یقین نہیں ہوتا۔ مگر جب اوسے بات کو کسی لائق آدمی سے سنتا ہے۔ تو اسکو صحیح سمجھتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھی عورتیں کسی کسی نازک مسئلہ بیان کر جاتی ہیں مگر کوئی شخص انہیں دبان بھی نہیں دیتا۔

مثنوی

(۱) چو ہستی مطلق آمد و اشارت بلفظ من کنند از نوے عبارت
 (۲) حقیقت کرتین شد معین تو اور اور عبارت گشتی من
 (۳) من و تو برتر از جان و تن آمد کہ این ہر دو ز اجزائے من آمد
 افضل بیکم سوخت ان تین شعرون کا مطلب تہمین سمجھانے کی کوشش
 کی جاتی ہے۔ پہلے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہستی مطلق قید اور اشارت میں
 آئی تو اس کی طرف لفظ من یا میں سے اشارہ کیا گیا۔ دوسرے شعر کا ترجمہ یہ ہے
 کہ حقیقت یعنی ہستی مطلق تعین یعنی مقید کرنے سے معین یا مقید ہوئی اور
 تو اس کو یعنی ہستی مطلق کو میں کہتا ہے۔ تیسرے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اور تو
 جان اور جسم دونوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ من اور تو دونوں ایک
 میں یا من کے اجزاء ہیں۔

ان تینوں شعرون کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جو یہ آدمی میں میں کہتا ہے اور
 اپنے آپ کو میں پکارتا ہے۔ تو میں حقیقتاً وہی ہستی مطلق ہے۔ جس نے
 آدمی کی شکل اختیار کی ہے اور میں اوسے ایک وجود مطلق کی طرف اشارہ ہے
 جو تمام عالم کے اشیاء میں موجود ہے اور جس کی وجہ سے ان تمام چیزوں کا ظہور ہے
 میں کرتا ہوں۔ میں لکھتا ہوں۔ میں سوتا ہوں یہ سب عبارتیں اسی کی طرف اشارہ
 کرتی ہیں کہ وہ ہستی مطلق ہی یہ سب کام کر رہی ہے اور وہی میں ہے۔
 افضل بیکم اب تم غور کرو کہ ہر شخص اپنے آپ کو میں کہتا ہے۔ اور وہ سب
 کو میں نہیں جانتا۔ اسی طرح سے تمام آدمی اپنے آپ کو میں ہی سے اشارہ

کرتے ہیں۔ اب تم ان تمام میں کو جمع کرو۔ تو حقیقت میں ایک ہی میں ہے میں
 میں کوئی فرق نہیں۔ تو اب تم کو معلوم ہوا کہ وہی ایک مہتبی واحد یعنی خداوند تعالیٰ
 تمام آدمیوں میں موجود ہے۔ جس کو میں کہتے ہیں۔ اب ایک بات اور دیکھو
 اور وہ یہ ہے کہ ہر آدمی ہر کام کو میں ہی کی طرف نسبت کرتا ہے۔ میں کھاتا
 ہوں۔ میں پوٹتا ہوں۔ میرا لڑکا ہے۔ میری لڑکی ہے۔ میرا گھوڑا ہے غرض
 کہ ہر ایک چیز کو اور ہر ایک فعل کو میں ہی کی طرف نسبت کرتا ہے۔ تو ہوا کیا اسکے
 معنی یہی ہوئے کہ ہر فعل اور ہر صفت اور ہر مال اور ہر شے اسی میں لینے
 خداوند تعالیٰ کی ہے جو انسان کی صورت میں مشکل ہوا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ
 عوام و ہم کی وجہ سے خدا کو جانتے نہیں اور اس کو غائب اور اپنے آپ کو موجود
 سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط و ہم و خیال ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ موجود ہے
 اور خلق غائب ہے۔ صرف مجازی طور پر فرق کرنے کے لئے نام رکھ لئے گئے
 ہیں۔ مگر یہ سب نام بھی اسی مہتبی مطلق کے ہیں۔ عارفین اور اہل اللہ اس
 سچی بات کو خوب جانتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی سمجھنے لگی ہو گی۔ ناصر علی
 سرسندھی کے دیوان میں ایک مختصر غزل جو نہایت ہی پر معنی اور کلام نہایت ہی
 فصیح و بلیغ ہے میری نظر پڑی جسکو میں تمہارے مطالعہ کے لئے یہاں نقل
 کر کے سمجھانا ہوں۔ اگرچہ غزل عاشقانہ ہے مگر اس میں جو تشبیہات ہیں وہ
 سمجھنے کے قابل ہیں۔

غزل

دا سوخت در سینه دل با غم جانانہ نخست آتش افتاد و درین خانہ کہ جز خانہ دوست

(۲۱) حالت محو تماشای تو دیدن دارد شمع شد غنچہ نرگس پر پروانہ نسوخت
 (۲۲) عشق بر دل بستے کرو کہ تفریق نیست برق صدار بود جدا آمد و این و آنہ نسوخت
 (۲۳) جلوہ از ویدہ بدل گزید ز نور عشق آہ از آن باوہ بے نشہ کہ پیانہ نسوخت
 اب ہر شعر کا ترجمہ اور اسکے معنی حقیقی سنو اور ان سے واحدانیت کا سبق حاصل کرو۔

(۱) سینہ میں آگ نے میرے دل کو تو جلا یا مگر جانان کے غم کو نہ جلا یا۔
 گھر میں آگ تو لگی۔ مگر اسباب خانہ نہ جلا۔ مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ عشق میں دل تو جلا کر خاک ہو جاتا ہے۔ مگر یار کے غم کو یعنی محبوب کی محبت کو کوئی صدمہ نہیں بھینچتا۔ اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ گھر جلے اور گھر کا سامان محفوظ رہے۔ کوئی شخص اس بات کو باور نہ کرے گا۔ مگر یہ بالکل سچ ہے۔ اور اسکے نازک معنی یہ ہیں کہ دل سے مراد وہاں نفس ہے۔ یعنی خواہشات نفسانی۔ جب کسی شخص کا یا خداوند تعالیٰ کا سچا عشق پیدا ہوتا ہے۔ تو نفس جل جہاں کہہ یعنی تمام خواہشات نفسانی جل جاتی یا دور ہو جاتی ہیں۔ مگر محبوب کے غم کو جو روحانی جذبہ ہے کوئی صدمہ نہیں بھینچتا۔ کیونکہ روح تو باقی اور نفس فانی ہونے کے بعد جب تمام بدن اور نفسانی خواہشات خاک میں مل جاتی ہیں۔ جو بہتر نہ گھر کے جلنے کے ہے محبت یا رہا باقی رہتی ہے۔ کیونکہ یہ محبت جو بغیر کسی نفسانی بنا کے ہو روحانی فعل ہے۔ اس لئے جا بجا احادیث میں آیا ہے کہ عالم آخرت میں عاشق و مشوق ضرور ملائے جائینگے اور جو شخص کسی سے سچی محبت رکھے گا اور جذبات نفسانی کو دخل نہ دے گا اور اس محبت کو دوسروں پر

ظاہر نہ کرے گا وہ مرنے کے بعد شہید ہو گا۔ مگر افسوس ہے کہ بعض لوگ
نا سبھی سے خواہ نہ خواہ اپنی نسبت کو ظاہر کرتے ہیں اور عاشق یا مشوق کو مفت
بدنام کر کے اس شہادت کے مرتبہ کو ہاتھ سے کھو دیتے ہیں۔

(۲) تیری صورت کے محو تماشا یعنی ہر وقت دیکھنے والے کی حالت دیکھنے
کے لائق ہے۔ شمع زگس کا غنچہ بن گئی اور پروانہ کے پر کو بھی نہ جلا یا۔ اس شعر کا
خلاصہ مطلب یہ ہے کہ شمع کو غنچہ زگس سے تشبیہ دی ہے۔ زگس کا پھول
آنکھ کی طرح ہوتا ہے اور شمع خود آنکھ ہو گئی اور پروانہ کا تماشا اس قدر محویت
دیکھنے لگی کہ پروانہ کو جلا نا سمجھ بول گئی۔ اب حقیقی معنی سنو جب کسی کو عشق کامل
ہوتا ہے تو خود مشوق عاشق کا تماشا بنی ہو جاتا ہے۔ اور وہ اسکی حالت کو
اسی طرح محویت کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے۔ جس طرح زگس کا پھول ٹلٹلکی
باندھ کر دیکھتا ہے یعنی خود آخری درجہ عشق میں مشوق محو حال عاشق ہو جاتا ہے
اور اسکی ہر حالت کا پر سان رہتا ہے۔ جس طرح دنیا میں عشق مجازی کی کیفیت
ہے وہی عشق حقیقی کا حال ہے۔ جب کوئی خدا پر عاشق ہوتا ہے اور عشق
اپنے کمال پہنچتا ہے۔ تو خود حضرت حق جو مشوق حقیقی ہیں اپنے عاشق کے
محو تماشا ہو جاتے ہیں۔ اور اسکی حالت کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں اور پھر
اوپر سے تمام کلیفیں اٹھ جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں یہ آیت موجود ہے
کہ اِنَّ اَوْلِیاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ہَمٌّ لِّہُمْ یُزَوِّجُہُمْ اللّٰہُ فِی مَا یَشَآءُ وَہُمْ فِیہِ سَاکِنُونَ کو کوئی خوف
اور سچ نہیں ہے۔

(۳) عشق نے دل پرستم کیا اور آفت ڈھائی جس کا کوئی بیان نہیں ہو سکتا۔

بجلی سو مرتبہ دل پر گرمی (بوجہ آملن) کے معنی کرنے کے ہیں مگر اس وانہ
یعنی دل کو نہ جلایا۔

مطلب یہ ہے کہ جب بجلی اتناج کے ڈھیر یا خرمن پر گرتی ہے تو واغ و انیکو
جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ مگر میرے دل پر اسکی محبت کی بجلیاں گرا کرتی ہیں۔ اور
افسوس ہے کہ وہ ایک وانہ دل کو جلا کر خاک نہیں کرتیں۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے
کہ عشق ایک برق ہے جو انسان کے دل پر گرتی ہے اور تمام حرص و ہوس کو
جلا دیتی ہے۔ مگر دل اس برق سے متاثر نہیں ہوتا۔ بلکہ حیات ابدی پاتا ہے۔
اگر یار کا جلوہ آنکھوں کی راہ سے دل میں نہ پہنچے تو کسی کارزور نہیں ہے۔ اس
شراب پر افسوس ہے جس میں نشہ نہ ہو اور وہی مانہ کو نہ جلائے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی صحبت اور حسن کا عاشق ہو اور یہ
عشق اس کے دل میں گھرنے کرے تو اسکی مثال شراب بے نشہ کی ہے۔ تیز اور
نشہ اور شراب تو وہ ہے جو پیالہ ہی کو جلا دے یعنی جس سے عاشق کا دل ختم
ہو جائے۔ یعنی تمام دنیا کی حرص و ہوس چھٹ جائیں اور سوا معشوق کے اور کسی کا
خیال دل میں باقی نہ رہے۔ اسی کو سچا اور حقیقی عشق کہتے ہیں۔

تھوڑے روز ہوئے کہ ہمارا بیٹا صادق حسین اپنی خالہ کی لڑکی کا پورے
بیادہ کر لایا ہے۔ وہ بہت اچھی ہے۔ اور صیبا کہ لڑکا ہے ویسی ڈیل ڈول
میں لڑکی بھی ہے اور سب سے بڑی عمدہ یہ بات ہے کہ شادی محبت کی بنیاد
پر ہوتی ہے۔ لڑکی کو لڑکے سے اور لڑکے کو لڑکی سے شادی کے پہلے
محبت تھی۔ میں نے چند عورتوں کو ایٹ ہوم کی دعوت دی تھی اور ان سب کو

بھی بلا یا تھا۔ مگر وہ غمی ہو جانے سے شریک نہیں ہوئیں۔ تم کو ضرور بلاتا۔ مگر یہ ہمارے گھر کے نصیب کھان کہ تم اس میں قدم نہ چڑھو۔ اس لئے تم کو رقمہ پہنچا بھیجی ضرور تھا۔ جو بات غیر ممکن ہو اس کی امید بے حاصل ہے۔ مگر انشاء اللہ تعالیٰ تمہاری دعوت تمہارے گھر ہی پر کی جائے گی اور تم اپنی مہربانی سے اس کو قبول کرو گی۔ کل ہمارے پڑوس میں ایک بہت اچھی شادی ہوئی جس میں میں اور میرے گھر کی تمام عورتیں شریک تھیں۔ یہ شادی سیدھی سا دھی تھی مگر اس میں عہدہ بات یہ تھی کہ ایک نوجوان بیوہ کی شادی جس کی عمر ۲۲ برس کی تھی اسکے دیور سے کر دی گئی تھی۔ اور یہ شادی بھی طرفین کی خوشی سے ہوئی ہے۔ ماننا پ نے لڑکی کو خاوند کے مرنے کے بعد نکاح ثانی کرنے پر بہت کچھ سمجھایا۔ مگر وہ راضی نہیں ہوتی تھی اور شادی کا ذکر بھی اس کو ناگوار معلوم ہوتا تھا۔ مگر جب دیور یعنی شوہر کے بھائی نے پیام دیا تو اُس نے اُس کے ساتھ نکاح کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور کل اس کا نکاح کر دیا گیا۔ کیا اچھی بات ہے کہ ایک بھائی کے مرنے کے بعد دوسرے بھائی بنظر پرورش یا کفالت اپنے بھائی کی بیوہ سے نکاح کرے۔ غرض میں اس قسم کی شادی بہت اچھی سمجھی جاتی ہے۔ اور عرب میں اب تک یہ دستور کثرت سے جاری ہے۔ مگر افسوس ہے کہ بعض ناواقف عورتیں اور مرد اس زمانہ میں ایسی شادیوں کو بنظر حقارت دیکھتے ہیں۔ اور وہ ایک عمدہ رسم کو توڑتے ہیں۔

اس زمانہ میں بعض لوگ شادی بیاہ کو صرف تجارت اور مال و جاہ کی افزائش کا ذریعہ جانتے ہیں۔ انہیں لڑکے اور لڑکی کی محبت اور خوشی سے فزا بھی سرکھا

نہیں۔ مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ بعض اوقات مال دار شخص کے ساتھ شادی کیجاتی ہے اور وہ بعض حادثات کی وجہ سے مفلس ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ مفلس کے ساتھ شادی کیجاتی ہے اور وہ ایک بارگی مالدار ہو جاتا ہے۔ دولت اور جاہ عارضی چیزیں ہیں۔ انکا اعتبار ہی کیا ہے۔ شادی میں اہل چیز محبت اور مزاج کی مناسبت ہے۔ بس اب زیادہ حد ادب۔ کاغذ ختم ہوا تحریر کی گنجائش باقی نہیں رہی فقط

فیضانِ حیدر آباد کن ۲۲ جولائی ۱۹۸۸ خط نمبر (۴۸)

مائی ڈیر افضل النساءیکم۔ مجھے اس عرصہ میں سہ یا حال و قال کی مجلس میں جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ جب میں ایسی مجلسوں میں شریک ہوتا ہوں تو اکثر اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ جو غزلیں اچھی معلوم ہوتی ہیں انکے کچھ شعر یا درجہ جائیں اور انہیں میں ٹکولو لکھوں۔ کیونکہ غزلین قوال گاتے ہیں وہ اکثر اعلیٰ درجہ کے صوفیوں کا کلام ہوتا ہے جس کے اثر سے اہل مجلس لوٹنے لگتے ہیں۔ ایسی منتخب غزلیں بہت سے دیوان پڑھنے سے بھی دستیاب نہیں ہوتیں۔ اور تم جانتی ہو کہ قوالوں کی روٹی ایسی ہی غزلوں کے گاتے پر منحصر ہے جن کے سننے سے لوگوں پر حالت طاری ہو۔ اس لئے نامناسب نہ ہو گا۔ اگر بعض اشعار ایک غزل کے جو اعلیٰ درجہ کا کلام ہے ٹکونڈر کیا جائیں وہ اشعار ہیں۔

(۱) دلم از فراق چون شد ز فراق دید باشی
گئے حال ناز مجنون ز کسے شنید باشی
(۲) صفا قسم بہ پایت کہ شبی بچین مستی
ز تو دیدہ ام او اسے کہ تو ہم ندید باشی
(۳) تو خواب ناز بودی مگر ز قریب پنہان
کف پارا بودی غلام ز حنا شنید باشی

شعرا دل کے منی ہیں کہ میرے فراق کی کیفیت تجھ کو اگر تو نے کسی دوسرے کے فراق کو دیکھا ہوگا تو معلوم ہو جائے گی اور اگر عجبون کا قصہ سنا ہوگا تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا۔ دوسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ ایک روز میں تیری ایک ایسی ادا دیکھی جس سے تو خود بھی واقف نہ تھا۔ یعنی جو حسن و جمال تیرا مجھے نظر آیا اس کو خود تو بھی نہ جانتا تھا۔ تیسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ تو ایک رات سو رہا تھا اور میں نے رقیب سے چھپ کر تیرے پاؤں کو بوسہ دیا۔ شاید اسکی خبر تجھ کو تری حنا یا مہندی نے دی ہوگی۔ یہ تینوں شعر اپنی اپنی حالت کے ظاہر کرنے میں بڑے ہوشیار ہیں۔ مگر آخر کا شعر بہت ہی نازک ہے۔ اب تم کو تعجب ہو گا کہ ان عاشقانہ شعروں پر صوفیوں کو حال آیا جو بڑے بڑے سن رسیدہ اور بااخلاق اور عادات و ذیلہ سے پاک تھے۔ مگر نہیں انکے ظاہر معنی تو یہ تھے جو اوپر بیان کئے گئے۔ اب معنی باطنی کو سنو۔ معنی بیان کرنے سے پہلے یہ بتا دینا ضرور ہے کہ مشوق خواہ کوئی عورت ہو یا مرد۔ حقیقت وہ حضرت حق ہی ہیں۔ کیونکہ خدا کے سوا کوئی موجود نہیں۔ جو لوگ مشوق کو غیر از حق جانتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ اور ان کے نزدیک یہ اشعار معمولی ہیں۔ دیکھو عورت جو اکثر مشوق ہوتی ہے۔ خداوند تعالیٰ کا ظہور اتم یعنی کامل ظہور ہے۔ یا بون کہو کہ عورت کے بھیس میں اگر حضرت حق نے اپنے جمال کا جلوہ دکھایا، جابل لوگ عورت کو مرد سے کم اور ناقص جانتے ہیں۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ وہ شان جمال اور خالقیت میں مرد سے بڑھی ہوئی ہے۔ دیکھو عورتیں مرد سے زیادہ حسین۔ محبت والی۔ رحم دل اور انسان کی خالق ہوتی ہیں۔ مرد میں تو

صرف قوت فاعلی ہے اور عورت میں دو نو قوتیں فاعلی اور انفعالی جمع ہیں۔ یعنی مرد صرف عورت پر قوت فاعلی کے ذریعہ سے اثر ڈالتا ہے اور عورت اس وقت قوت منفعلہ کو کام میں لاتی ہے یعنی مرد و عورت یعنی اثر ڈالنے والا ہوتا ہے اور عورت اثر قبول کرنیوالی ہوتی ہے۔ یہ تو عورت کی قوت منفعلہ کا بیان تھا۔ اب اسکی قوت فاعلیت کو بھی سنو اور وہ یہ ہے کہ وہ رحم میں اپنے گوشت و خون سے بچہ کو بناتی ہے۔ اس لئے اس کو بچہ کا خالق کہا جاتا ہے یعنی خود خداوند تعالیٰ عورت کی شان میں اگر بچہ کو خلق کرتے یا بتاتے ہیں۔ اس لئے مان کو خالق اصغر کہتے ہیں اور اسی لئے قرآن میں جابجا مان کی عزت کرنے کا حکم ہے۔ اور اس کے پاؤں کے تلے بہشت ہوتی ہے۔ شاید تم میری اس تقریر کو باور نہ کرو اس لئے حضرت مولوی رحمہ کے چند اشعار بیان کر رہا ہوں جن کے معنی بھی یہی ہیں۔

(۱) گفت پیغمبر کمر زن بر عاقلان۔ غالب آید سخت بر صاحب دلان

اس شعر کے معنی یہ ہیں کہ حضرت پیغمبر نے فرمایا کہ عاقلان اور صاحب دل یعنی مولیاء اللہ پر عورت غالب آتی ہے۔ یعنی نیک اور صالح لوگ اس کے تابعدار اور مطیع اور اس کو جان کی طرح عزیز رکھتی ہیں اور اسکے دل کو ذرا بھی نہیں دکھاتے۔ مگر جاہل لوگ عورت کو اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ جیسا کہ عالم سلازین میں آج کل رواج ہے۔ چنانچہ یہ مثل مشہور ہے کہ فلان شخص زن مرد ہے یعنی عورت کی بڑی تابعداری کرتا ہے اور ایسے آدمی کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے اور برا جانتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ۔

”اھنن یغلبن العاقل ویغلبن الجاہل“۔ یعنی عورتیں عاقل آدمی پر حکومت کرتی ہیں۔ اور جاہل کی محکوم ہوتی ہیں۔

(۲) باز بر زن جاہلان چیرہ شوند زانکہ ایشاند بس خیرہ روند

(۳) کم بود نشان رقت و لطف و دلو زانکہ حیوانیت غالب بر نہاد

ان دونوں شعروں کے معنی یہ ہیں کہ چونکہ جاہل تند مزاج اور سخت دل ہوتے ہیں۔ اور ان میں نرم دلی۔ لطف و مروت اور دوستی محبت کم ہوتی ہے۔ اس لیے وہ عورتوں پر حاکم ہوتے ہیں۔ کیونکہ جاہلون میں حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے اور غصہ۔ خود غرضی اور حکومت کا مادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے جو حیوانوں کا خاصہ ہے۔ اس لیے وہ عورتوں پر غالب رہتے ہیں۔ مگر نیک لوگوں میں محبت۔ نرمی۔ خوش خلقی ہوتی ہے اس سے وہ عورت کے تابعدار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ انھیں اپنا مترج بنا لیتے ہیں۔ یہی مطلب مولانا کے اس چوتھے شعر سے ظاہر ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

(۴) مہر و رقت و صف انسانی بود خشم و شہوت و صف حیوانی بود

یعنی محبت اور نرم دلی انسان کا خاصہ یا وصف ہے اور غصہ اور شہوت حیوانوں کا خاصہ یا صفت ہے۔ اب یہاں غور فرمانا چاہیے کہ اس زمانہ میں ہماری قوم کی حالت کیا ہے۔ اکثر لوگ عورتوں کو اپنی حکومت بلکہ غلامی میں لگاتے ہیں۔ اور یہ اوبار کی نشانی ہے۔ مثلاً می شریف کا چوتھا شعر یہ ہے اور اسی سے اس وقت بحث ہے۔

(۱) پر تو حق است آن مشوق نیست خالق است آن گویند غلو حق نیست

اسکے معنی یہ ہیں کہ عورت مشوق نہیں بلکہ حق کا پرتو یعنی عکس یا سایہ ہے۔
گویا وہ مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے۔ یہاں مولانا نے حد شرع کو ملحوظ رکھا ہے۔

ورنہ سچی بات یہ ہے کہ خود حضرت حق عورت کے لباس میں موجود ہیں۔ اور
انہیں کے حسن و جمال پر سب عاشق ہوتے ہیں اور وہی مرد اور عورت کو پیدا
کرتے ہیں۔ اور اُس کے خالق ہیں یعنی مان کے بھیس میں آدمی کو بناتے
ہیں۔ تو اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عورت کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے خواہ وہ عورت
ہو یا مرد خدا ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس بات کو عارفین یعنی اہل اللہ جانتی
ہیں۔ اور جاہلین اور مجرمین یا مشرکین خالق کو علیحدہ اور مخلوق کو علیحدہ
جانتے اور اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ افضل بیگم۔ اب تم کو معلوم ہوا کہ مشوق کون
تھا جس کے فراق میں عاشق سرگردان تھا اور جس کے پاؤں کا بوسہ رقیب سے
پوشیدہ ہو کر اُس نے لیا تھا۔ جس کو اس بوسہ کی خبر خانے کی تھی۔ یہ حضرت
حق ہی تھے جنہوں نے مشوق کا جامہ پہنا تھا۔

دوسری غزل مجھے بہت پسند آئی جو حافظ علیہ الرحمۃ کی تھی۔ اس میں
وحدت الوجود کے مسئلہ کی اچھی تشریح ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اس
غزل کے جو چند اشعار یا ور ہے ہیں وہ نذر کے جاتے ہیں اور ان کے لفظی
معنی بھی نیچے لکھے جاتے ہیں۔

(۱) بہر سو جلوه دلدار دیدم بہر چیزے جمال یار دیدم
میں ہر طرف دلدار ہی کے جلوہ کو دیکھتا ہوں۔ اور ہر چیز میں اسی کے
جلال کو پاتا ہوں۔

(۲) چو خود را بنگرم دیدم سہون ہست جمال خود بمال یار و دیدم
جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں۔ تو اسی کو پاتا ہوں۔ اپنے جمال کو بھی
یار کا جمال دیکھتا ہوں۔

(۳) مئے پیرن خان ہر کس کہ نوشید خراب و ست و ہم سرشار و دیدم
جس کسی نے پیرن خان یعنی شنیع طریقت کی شراب پی۔ اسکو خواب لینے
تارک الدنیا یعنی دنیا سے متنفر اور مست شوق حقیقی اور مدہوش دیکھا۔

(۴) بیک جرعہ رسید آن مے جانفزا بہ عقل و خسرو بیکار و دیدم
اس شراب توحید کا ایک قطرہ حافظ کو بھی ملا اور پھر اسکو معلوم ہوا کہ یہ
عقل و دانش مندی بے کار ہے اور عقل کی رسائی مرتبہ اعلیٰ تک نہیں ہے۔

افضل بیگم۔ اس غزل میں توحید کا مسئلہ بتایا گیا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ ہر چیز میں دوے سے آفتاب تک اسی کا جلوہ بلکہ ظاہر و باطن ہر چیز کا وہی ہے
اور اس توحید کے مسئلہ کو شراب سے تعبیر کرتے ہیں یعنی اس میں غراب کا نشہ اور
سرور نہوتا ہے۔ جو شخص توحید کے مسئلہ کو سمجھتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اسکو
وایمی سرور نصیب ہوتا ہے اور دنیا کے تمام رنج اس سے دور ہو جاتے ہیں۔

اور جہود و مئی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو دنیا میں بھی رنج و غم نصیب نہیں ہوتا
آخرت میں بھی انھیں کو طرح طرح کے عذاب میں اور ان کی نجات نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ اسلام میں شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں مگر شرک
کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ہر شخص کو چاہئے کہ شرک سے بچے۔ مگر
شرک غمی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ چاہئے کہ اسکو بچنے کی کوشش کجا جائے۔

اور اگر تم غور کرو۔ تو خدا جانے دن میں کتنی دفعہ تم شرک کرتی ہوگی۔ مگر تم کو معلوم نہیں۔ کبھی کسی کو اپنا دلی دینے والا۔ یا بد کرنے والا جانتی ہوگی۔ کسی سے اس لئے خوف کرتی ہوگی کہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ غرض کہ یہ سب شرک تفسی ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ غفلت کل حضرت حق کو سمجھے اور خیر اور شر باری کی طرف سے جانے اور مخلوق کو بے جان سمجھے اور یہ خیال کرے کہ یہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ضرر۔ ان سے امید اور خوف دو نو بیکار ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنی نماز اور وظیفہ جاری رکھتی ہوگی۔ اور تصوف کی کتابیں بھی دیکھتی ہوگی۔ تمہیں خط لکھنے میں جو وقت گزرتا ہے وہ بہت دل چسپ ہوتا ہے۔ اسکا انتظار مجھے بہت رہتا ہے۔ میں خط نہیں لکھتا بلکہ تم سے اتنی دیر باتیں کر لیتا ہوں کہ خدا حافظ فقط تمہارا دعا گو محب حسین

عزت انساہیگامکان میں حق شہادہ خط نمبر (۲۹)

نامی ڈیر افضل بیگم۔ خط کو نصف الملاقات کہتے ہیں۔ اور اس کے ذریعہ سے بہت کچھ تعلیم ہو سکتی ہے۔ دیکھو اولیاء اللہ نے اپنے مریدوں یا شاگردوں کو مکتوبات ہی کے ذریعہ سے اکثر تعلیم دی ہے۔ اس لئے اگر میں بھی تمہیں خطوں کے ذریعہ سے تعلیم دوں تو بہتر ہے۔ شاید میرے بعد تم ان خطوں کو ایک جگہ جمع کر کے چھپا دو گی اور ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ گی۔ تم جانتی ہو کہ ہم ٹیپسٹری لوگوں کی زندگی کا کچھ اعتبار نہیں۔ اور میں تو اب مرنے کو بڑا نہیں جانتا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اس ہر لحظہ بدلنے والی زندگی کے بعد ایک اچھی زندگی آنے والی ہے۔ جہاں اس قسم کے انقلاب اور عجوبہ ریا نہیں جو اس دنیا میں

ہیضہ پائی جاتی ہیں۔ مین دیکھتا ہوں کہ جب سے مین نے خدا سے محبت پیدا کی ہے دنیا اور آخرت کی تمام ارزون اور امیدوں سے چھٹکارا ہو گیا ہے۔ سو اسکے خیال کے کوئی دماغ میں خیال ہی نہیں آتا۔ نہ تو کتاب میں جی لکھا ہے اور نہ لوگوں کی صحبت میں دلچسپی ہوتی ہے۔ بعض اوقات خداوند تعالیٰ جل شانہ کی جدائی میں اس قدر پریشانی اور اس کے وصال کا اس قدر شوق ہوتا کہ گھنٹوں خموشی کے عالم میں پڑا ہوتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ حالت بہت عجاہرے اور ریاضت کے بعد نصیب ہوئی ہے اور میں اس حالت کو بہت عزیز رکھتا ہوں۔ کیونکہ اس سے مین تمام دنیا کے بکھیروں سے پاک ہو گیا ہوں اور دل میں نہ تو اولاد کی طرف توجہ ہے اور نہ بی بیوں کی جانب رغبت ہے بلکہ اب تو یار آفتنا کی صحبت سے بھی نفرت ہوتی جاتی ہے۔

مین نے اپنی یہ حالت اس لئے بیان کی ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور خدا کی محبت پیدا کرو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے نماز شروع کی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر صبح کی نماز کے بعد پاس انفاس کا شغل بھی شروع ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس سے تم کو بڑا نفع ہوگا۔

افضل بلکہ تم کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا اور اس کی تمام لذتیں دھوکے کی ٹیٹیاں ہیں۔ جہان تک ممکن ہو ہر وقت نفس کے مارنے کی کوشش کرتی رہو۔ اور اپنے آپ کو دنیا داروں کی صحبت سے بچائے رکھو۔ کیونکہ اس دنیا میں بچے زیادہ آدمی ہی آدمی کا شیطان ہے۔ ایک گھنٹے کی بری صحبت سال بھر کی اچھی صحبت کے اثر کو باطل کر سکتی ہے۔ مین نے جو اوو تفسیر تمہیں پہنچی ہے

اسکو تم غور مطالعہ کرتی رہو۔ اور احیاء العلوم کی دو نو جلدوں کو بار بار پڑھو۔ ایک دفعہ میں جو کچھ سمجھ میں نہ آئے گا۔ وہ دوبارہ میں ضرور آجائے گا۔ محنت پر بھی عمل کرتی رہنا۔ میں نے تمہارے لئے تھیا صوفی کی کتابیں منگائی ہیں۔ ابھی ان رسالوں کو اپنے مطالعہ میں رکھو جو تمہارے پاس ہیں۔ جب تمہاری کتابیں آجائیں تو واپس کرنا نقطہ تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۵۰)

فیضانہ - حیدر آباد کن { مانی ڈیر افضل النسا بیگم - تم بڑی فخر سونے سے اٹھنے کی عادت ڈالو۔ دیر تک نیم خوابی کی حالت میں بچپن پر پڑا رہنا کابل و جوہی اور سستی کی دلیل ہے۔ جب بستر اٹھا کرو۔ تو سب سے پہلے اپنے دل میں تمام انسانوں کی ترقی کے لئے یہ دعا کر لیا کرو۔ اے خدا تو تمام انسانوں کو روحانی ترقی عطا فرما۔ جو لوگ تیری راہ میں کوشش کر رہے ہیں انہیں اپنے مقصد میں کامیاب کر اور مجھے بھی لذات نفسانی کے پنجے سے چھوڑا۔ اور اپنی طرف متوجہ رکھ۔

اس دعا کے بعد تم حاجت وغیرہ سے فراغت ہو کر اور کسی گوشہ میں ٹھیک اپنے مرشد کا تصور دل میں کرو۔ اور حسب طرح میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یا سائن روک کر خدا کے نام کی تسبیح دل میں پیرو اور بعد دیر تک ہو سکے اس قدر عرصہ تک اس ذکر میں مشغول رہو۔ اس وظیفہ کے بعد پھر خدا سے متوجہ ہو کر یہ دعا مانگو کہ اے اللہ جو کچھ غلطیاں اور قصور مجھ سے ہوئے ہیں وہ بنظرِ رحم معاف فرمائے جائیں۔

تم دیکھو گی کہ اس شغل سے روزانہ تمہاری روحانی ترقی میں زیادتی ہوگی اور صفائی قلب میں اس سے بڑی مدد ملے گی۔ اس کے سوا اور بہت سی فائدہ بھی حاصل ہونگے۔ جن کے بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں۔

اس کے بعد تم تھوڑی دیر اپنی غلطیوں اور برائیوں کو خوب اچھی طرح سوچو اور ان کے مہلک نتیجوں پر غور کرو۔ اور یہ بھی سوچو کہ خواہشات نفسانی اور حظوظ جسمانی سے کیا کیا نقصان اور عوارض مہلک پیدا ہو سکتے ہیں۔

جب گناہوں اور بے اعتدالیوں کے نقصان تمہارے خیال میں آجائیں۔ تو دل میں مصمم راہ و ٹھکان کو کہ حتی الامکان آئندہ طبیعت کو ان برائیوں سے روکا جائے۔ اور پھر وہی غلطیاں سرزد نہ ہونے پائیں۔

اگر تم روزانہ ان اغفال کو جاری رکھو گی۔ تو تمہاری روحانی ترقی و دوئی اور رات چوگنی ہوتی چلی جائے گی اور تم خدا کی حضور میں حاضر ہونے لگو گی اور وہ اعلیٰ درجہ کے نتیجے پیدا ہونگے جنکی امید تمہیں خواب و خیال میں بھی نہیں ہو سکتی۔

جب غم غسل کرو۔ تو اپنے دل میں پورے یقین کے ساتھ یہ خیال کرو کہ جسمانی کثافت کے ساتھ ولی کدورتیں بھی صاف ہو رہی ہیں۔ کیونکہ انسان خیال میں بڑی قوت ہے۔

اب میں تمہیں یہاں روزمرہ کے کاموں کی نسبت چند قیمتی اصول بتانا ہوں۔ امید ہے کہ تم ان کو سمجھ کر عمل پیرا ہو گے۔
اصول ۱۱۔ ہر ایک کام کے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ آیا اس کام کا کرنا ہمیں

ضروری ہے یا نہیں۔ کیونکہ غیر ضروری کاموں کے کرنے سے وقت رائیگان ہاتا ہے۔

(۲) منہ سے بات نکالنے کے پہلے اس پر غور کر لیا کہ اوجیب تک اس کے نتیجے کو نہ سوچلو۔ اسکو کبھی منہ سے نہ نکالو۔ پہلے چند روز تو تمہیں اس اصول پر عمل کرنے سے کس قدر وقت معلوم ہوگی۔ مگر پھر عادت سے اس قدر جلد تم بات کہنے سے پہلے سوچ لیا کرو گی کہ جس سے ذرا بھی دیر نہ لگے گی۔ دوستوں اور آشناؤں کی خاطر سے بھی اس اصول کو توڑنا نہ چاہئے۔

(۳) دل کو بُرے خیالات سے پاک رکھو۔ یعنی جب کوئی غراب خیال تمہارے دل میں گزرے تو اسکو بُرا جانکر یا اس کی برائی پر غور کر کے اسکو دور کر دو۔ مگر بُرے خیالات سے دل کو محفوظ رکھنا یا انہیں دور کرنا سخت مشکل ہے۔ انسان کا دل ایک لحظہ بھی خالی نہیں رہ سکتا۔ اس لئے بُرے خیالات سے دل جب ہی پاک و صاف ہو گا جب تم اچھے خیالات کو دل میں جگہ دو گی۔ اگر تم اپنے عیبوں پر غور کرتی رہو گی۔ یا اپنے مرشد کا تصور اپنے دل میں رکھو گی۔ تو اس وقت تمہیں یکسوئی نصیب ہو گی اور خیالات فاسد کی دست و راز پون سے چھوڑو گی۔

(۴) جب تم غذا کھانا شروع کرو۔ تو تم اپنے دل میں یہ ارادہ کرو کہ یہ غذا مجھے خوب ہضم ہو اور میرے جسم میں ایسی قوت پیدا ہو جس سے مجھے ترقی روحانی میں مدد ملے۔ اس خیال کے غذا بُرے نفسانی خیالات دل میں پیدا نہ کر سکے گی۔

جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ۔ اور جب اچھی طرح پیاس ہو تو پانی پو۔
محض ذائقہ اور لذت کی وجہ سے کسی چیز کو نہ کھاؤ۔ اور نہ ہیو۔ اگر تمہیں کسی کہانے
یا خاص غذا کا شوق ہو۔ تو اسکو ترک کر دو۔ اور صرف خواہش نفسانی کی غرض سے
کوئی کھانا نہ کھاؤ۔ اگر تمہارے سامنے آجائے تو کچھ ہرج نہیں۔ کہانی لو۔ مگر
خود اس کھانے کی خواہش کو ہمیشہ پورا کرنے سے ترقی نہ دو۔ تمہیں معلوم ہے
کہ جب ناولہ خلق کے پیچھے اترتا تو کھانے کی لذت روانہ ہوتی۔ یہ ذائقہ کی
لذت صرف کہانے کے وقت تک ہی ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں۔ اگر
کھانا اشتہا سے زیادہ کھایا جائے گا تو لذت سے زیادہ رنج و تکلیف لاحق
ہوگی۔ لذت کہانوں سے صرف زبان کو مزہ حاصل ہوتا ہے۔ مگر جب زبان کو
مزوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو وہ انسان کو اپنی فانی لذتوں کے حامل
کرنے پر بہت مجبور کرتی ہے۔ اور اسوقت آدمی اس لذت کے حاصل
کرنے کے لئے ہر ایک رنج اور مصیبت بے غرتی اور ذلت و خواری کو
بھی گوارہ کر لیتا ہے۔ انسان کی پیدائش کا سچا مقصد تو یہی ہے کہ وہ راحت
ابدی اور سرور دائمی حاصل کرے۔ مگر افسوس ہے کہ وہ اپنی حماقت اور
جہالت سے ان فانی اور تھوڑی دیر کی لذتوں پر قانع ہو جاتا ہے۔

افضل بیگم۔ تم حقیقت میں یہ جسم نہیں ہو۔ تم سے مراد تمہاری روح ہے۔
جس کا مکان یہ جسم ہے۔ اس لئے اس جسم کے رنج و راحت سے تم پر کوئی زیادہ
اتنہ نہیں پڑتا۔ کیونکہ روح جسمانی اور نفسانی خوشیوں اور تکلیفوں سے پاک ہے
اسوقت تم کو ایک ذائقہ کی لذت کا حال نمونہ کے طور پر بتا دیا گیا۔ اب تم اسی پر

دوسری لذتوں کی کیفیت اور حالت کو قیاس کر لو۔
اگر تم ایک نفسانی لذت کے ترک کرنے پر کمر بستہ ہو جاؤ گی اور اس کو
اپنی مستقل مزاجی سے اعتدال پر لے آؤ گی۔ تو پھر تمہیں دوسری لذتوں پر بھی
حکومت کرنا سہل ہو جائے گا۔ ہر کام میں ثابت قدمی سے کامیابی ہوتی ہے۔
(۵) بہت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مگر سوچنے کی زیادہ ضرورت ہے۔
اگر ایک گھنٹہ پڑھو تو اسکو کم از کم دو گھنٹے تو سوچو۔ تنہائی کی عادت ڈالو۔
اور اپنے عمدہ خیالات میں دل کو لگاؤ۔ اور ضروری خیالات میں اپنے آپ کو
مصرف رکھو۔ تم اس خیال کو زور دیتی رہو کہ بجز خدا کے کوئی بھی تمہیں مدد دے
نہیں سکتا اور بتدریج دل سے دنیوی تعلقات کو دور کرتی رہو۔

(۶) صبح کی طرح سونے سے پہلے بھی یہی عمل کرو۔ اور دن بھر کے کاموں کو
غور کرو اور دیکھو کہ کہاں کہاں تم سے غلطی ہوئی اور دوسرے رخصت غلطی
سے بچنے کا ارادہ کرو۔

افضل بیگم یہ چند ہدایتیں اب زور سے لکھنے کے قابل ہیں۔ جب تم دل
ان پر عمل کرو گی۔ تو تم ان کے فائدے دیکھو گی۔ خداوند تعالیٰ کے وصال کا
راستہ تم پر کھل جائے گا۔ اب میں تمہیں کچھ کارآمد باتیں لکھتا ہوں۔

انسان کی زندگی کا اصل مقصد معرفت ہے اور معرفت علم کو کہتے ہیں۔
سب سے زیادہ مفید علم اپنا ہے۔ اپنے ہی علم سے خدا کی معرفت حاصل
ہوتی ہے۔ پس علم کو اس لئے حاصل کرو کہ خدا کے لئے کہ نفس کو ترقی ہو۔ سچا
علم وہ ہے جس سے ہم کو اپنی حقیقت کا علم حاصل ہو۔ جب کوئی مسکلتا ہو خدا

چلتا ہے اور اپنے منزل مقصود کے پھنسنے میں جلدی کرتا ہے۔ تو اس سے صرف
 معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو خدا کی محبت سے نہیں کرتا بلکہ اسکو کسی صلہ
 اور معاوضہ کی خواہش ہے۔ ایسی صورت میں اسکو وہ کامیابی کبھی نصیب نہیں
 جو ان لوگوں کو میسر ہوتی ہے۔ جو صرف خدا ہی کی محبت سے بے غرض کام
 کرتے ہیں۔ اس لئے ہلکے چاہئے کہ ہم ہر ایک کام کی صحیح غایت کو پہلے اپنے
 دل میں خوب سوچ سمجھ لیں تاکہ اس کام میں ثابت قدم رہیں۔ یہ مقصود جو ہمارے پیش نظر
 رہے گا۔ خود ایک راہبر کا کام دے گا۔ پاک محبت۔ سچائی۔ عدل و انصاف
 عقلمندی۔ نیکی اور روحانی قوت ہی چیزیں قابل قدر ہیں۔ کیونکہ ہم میں خدا اور
 اس کے یہی صفات موجود ہیں۔ اگر ہم کو اس بات کا یقین کامل ہو جائے کہ
 ہماری روح خدا کا نود ہے اور ہمیں میں وہ ہستی مطلق موجود ہے۔ تو پھر ہم کو
 کبھی تنہائیت نہ ہوگی اور ہم بھی خدا کی طرح سے ہمیشہ باقی رہیں گے۔ جلد
 اود یا ضعیف سے ہماری روح میں جلا پیدا ہوتی ہے اور ربانی روشنی برپا ہوتی ہے
 اور روح کی تخیل سے جسم بھی نفاذی ہو جاتا ہے اور ہم سر سے پاؤں تک خود غفلت
 حق ہو جاتے ہیں۔ پس اسی کا نام وصال حق ہے اور اسی کو سچی محبت اور عشق
 حقیقی کہتے ہیں فقط تمہارا دعا گو محب حسین

نفاذ حیدر آباد کن رزور و فتنہ ۱۳۸۸ھ خط نمبر (۵۱)

مائی ڈیر افضل النساء لکھ۔ مزاج شریف غالباً اچھا ہو گا۔ کیا بالکل کتابوں کا چھٹنا
 چھوڑ ہی دیا۔ کتابوں کے مطالعہ سے تو دل بہلتا ہے۔ بیماری اور دکھ درد
 کم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب دل کسی کام میں لگ جاتا ہے تو بیماری کی فکر

نہیں رہتی۔ اور دل کا کسی کام میں لگائے رکھنا بہتر ہے اور کامِ علم حاصل کرنے سے زیادہ اچھا کون ہے۔ اس لئے میں نے تمہیں کتابیں بھی تعبیریں کہ تمہارا دل کتابوں کے پڑھنے میں بھلے گا۔

افضل پیگم اس دل کا یہی خاصہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی خیال ضرور رکھے۔ اور اپنے ارادے سے کوئی آدمی دو منٹ بھی دل کو خیالات سے روک نہیں سکتا۔ ہاں مگر اس قدر ضرور انسان میں قوت ہے کہ وہ کسی ایک خیال کو بار بار بار دہین لائے اور اسکو مضبوط کر لے۔ جو لوگ اپنے دل کو بے کار چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا دل خود کسی طرف مصروف ہو جاتا ہے۔ اور اسی واسطے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم دل کو کسی شغل میں نہ لگاؤ گے۔ تو وہ خود تمہیں کسی طرف لگا دے گا۔

دل کا خاصہ یا عادت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مرغوبات کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جس چیز کی خواہش ہوتی ہے اسی چیز کی طرف ہمیشہ خیال جاتا ہے مثلاً زید ہندو سے محبت کرتا ہے۔ تو زید کا خیال بار بار خود بخود ہندو کی طرف جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر زید دل کو اپنی حالت پر چھوڑ دے تو اس کے دل میں ہمیشہ ہندو ہی کا خیال رہے گا۔ اور رفتہ رفتہ یہ خیال بچتہ ہو جائیگا۔

لیکن اگر زید اپنے دل کو کسی کتاب اور کسی شغل میں لگائے۔ تو جب تک وہ کام کرتا رہے گا ہندو کا خیال نہ آئے گا اور آئے گا بھی تو بہت کم روز کیونکہ ایک ہی وقت میں دو خیال دہین نہیں آ سکتے۔ اللہ والے لوگ اپنی دل کو خدا کی یاد میں ہر وقت لگائے رکھتے ہیں۔ تاکہ دنیا کا خیال ان کے دہین نہ آئے۔ اور سب طرف سے ہٹ کر دل خدا ہی کی طرف متوجہ رہے۔

ذکر اللہ یعنی خدا کا ذکر اسی غرض سے کرایا جاتا ہے کہ دل دنیا کے تمام بوجھوں اور فکروں سے چھوٹ جائے اور اسکو آرام و راحت ملے۔ کیونکہ ہمارا دل جب قدر خیالات پر گندہ سے پریشان ہوتا ہے۔ اسقدر اور کسی شے سے نہیں ہوتا۔ اسی لئے خیالات کو درست رکھنا اور دل کو مفید کتابوں میں لٹکانے رکھنا دل کے آرام و راحت کے لئے ضروری ہے اور جب دل کو سکون ہوگا۔ تو اس کا اثر جسم پر بھی پڑے گا اور جسم بھی امراض سے محفوظ رہے گا۔

افضل سلیم۔ انسان جب کسی شغل میں اپنے دل کو مصروف نہیں کر سکتا۔ تو دل شیطان کا گھر ہو جاتا ہے اور وہ آدمی کو خطوط نفسانی کی طرف رغبت کر دیتا ہے اور ہر دم اس کے لئے ولین طرح طرح کی نفسانی آرزو میں جہنم مارتی ہیں اور پھر ان لذتوں کے حاصل کرنے کی فکر میں وہ ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ اچھے کھانوں کا خیال کرتا ہے اور کبھی پوشاک کا اور کبھی دوستوں کی صحبت کا۔ غرض کہ ہمارا شیطان نفس ہمکو ایک دم چین نہیں لینے دیتا کبھی نفسانی لذتوں اور حظوں کی طرف راغب کرتا ہے اور کبھی ان لذتوں کے نہ ملنے کا رنج و غم دلاتا ہے۔ القصد خالی دلین اسی طرح کے خیالات آیا کرتی ہیں اور آدمی رنج و غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لئے ہشیار آدمی ہر سی ہے کہ جو اپنے دل کو اچھے اشتغال کی طرف متوجہ رکھے اور برے خیالات کی جگہ اچھے خیالات دماغ میں قائم کرتا رہے۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ آدمی کے دماغ میں سو اویسیاں ہی کے اور کوئی خیال ہی نہیں آتا۔ اور خیالات پر

انسان کے افعال و حرکات مبنی ہیں۔ اس لئے وہ ہمیشہ عیاشی کی تدریس و نہیں رہتے ہیں۔

میں نے جو کتاب سد اسہاگن نامی روانہ کی تھی۔ تم نے اسکو نہیں دیکھا اور یہ کھکرواپس کر دیا کہ میں اپنے خیالات پریشان کرنا نہیں چاہتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم خوب سمجھے ہوئے ہو کہ خیالات کو پرانہ نہیں کرنا چاہئے۔ واقعی آدمی کو سب سے پہلے دنیا میں اپنے مقاصد اور اغراض قایم کر لینا چاہئے۔ جب مقصود معین ہو گیا۔ تو پھر اسی کے مطابق اعمال و افعال کرنا چاہئے۔ کیونکہ جو لوگ اپنے مقصد کو پہلے قایم نہیں کر لیتے وہ ہمیشہ مختلف حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنے مقصود میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اور بے ٹھکانی حرکات کیا کرتے ہیں۔

اس کی مثال راہب یا متن عورتیں ہیں۔ وہ پہلے اس بات کا تصفیہ اپنے دل میں ٹھہرا لیتی ہیں کہ ہم پاک اور مقدس زندگی حاصل کریں گے یعنی دنیا کی خواہشوں کو چھوڑ دین کے اور ہمہ تن خدا کی طرف مصروف ہو جائیں گے جب وہ اپنی اس راہ کو مستقل طور سے دل میں ٹھہرا لیتی ہیں تو انکو افعال و اعمال بھی اسی راہ کے مطابق ہو جاتے ہیں وہ سوسائٹی کو ترک کر کے کسی خانقاہ یا ہسپتال اور کسی ایسے مقام میں جا کے رہتی ہیں جہاں مغدورین کی خدمت کریں۔ معلم کھانے پینے اور دوسرے خطوط انسانی سے دست بردار ہو جاتی ہیں اور ایسے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتی ہیں جو خطوط انسانی میں ڈوبے

ہوئے ہیں کیونکہ ان کی صحبت سے نفس یا دل کو بڑے کاموں کی طرف اشتعال اور ترغیب ہوتی ہے۔ اور یہاں تک دنیا سے علیحدہ ہوجاتی ہیں کہ اخبار تک کے پڑھنے کو گوارہ نہیں کرتیں غرضکہ جو افعال ان کے مقصود کے مفید ہوتے ہیں انھیں تو وہ کرتی ہیں۔ اور جو اس کے خلاف ہوتے ہیں ان سے دست بردار ہوتی ہیں۔ اور یہی حال دنیا کے دوسرے دنوں کا ہے کہ جو کچھ غرض ہوتی ہے۔ اسی کے موافق ان کے افعال و رفتار ہوتے ہیں۔

اب اس تمام تقریر سے تم کو یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے انسان کو دنیا مقصود زندگی دلکین ٹھہر لینا چاہئے۔ اگر کوئی شخص پاک زندگی گزارنے کا ارادہ رکھے اور وہ عیاش اور فضول لوگوں کی سوسائٹی میں بیٹھے۔ اور ناولین اور عشق و عاشقی کے قصے دیکھے یا حفظہ انسانی کے خیالات دلکین بچا کرے تو اس کا مقصد کبھی پورا نہ ہوگا۔ اور وہ بہت جلد پاک زندگی کے ارادہ کو چھوڑ کر ناپاک زندگی اختیار کرے گا۔ اور پھر ہر طرح کے امراض خبیثہ اور بدنامی اور دیگر ذلتوں میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور اس کے افعال و اعمال شیطانی ہو جائیں گے۔ اور فتنہ رفتہ وہ راہ راست سے متکثر گمراہی کے جنگل میں گروان پھر گیا۔ مگر برخلاف اسکے جو پاک زندگی گزارنے کا ارادہ کرے گا اور پھر باور و متقی لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا اور ربانی اور اخلاقی کتابوں کو مطالعہ میں رکھے گا اور عبادات اور ریاضات اور نفس کشی میں مصروف

ہوگا۔ وہ اللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔

افضل سلیم۔ دنیا میں شیطان بہت مین۔ اور رحمان کم مین۔ یعنی شیطان
مختلف لباس میں ظاہر ہوتا ہے اور آدمی کو گمراہ کرتا ہے۔ اسلئے ہوشیار
لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ خیالات
افعال و اعمال کی جڑ ہیں۔ جیسے خیالات ہوتے ہیں ویسی ہی افعال و اعمال
آدمی سے سرزد ہوتے ہیں اور افعال و اعمال ہی کا اثر و نیا میں ہے جسکو
تم ہر روز بلکہ ہر وقت اپنے اطراف و جوانب ملاحظہ کر سکتی ہو۔ انسان
غفلت میں ہے اور غفلت بغیر ترک شہوات اور خواہشوں کے مارنے
کے دور نہیں ہو سکتی ہے اور دنیا اور آخرت کی نجات ترک شہوات
ہی پر منحصر ہے۔ اب کچھ غالب کے افعال کی شرح لکھتا ہوں جس سے
تمہیں ایک قسم کی دلچسپی ہے۔

شعر نمبر (۱)

صد حیف وہ ناکام کہ اک عمر سے غالب حسرت میں رہا ایک بت عہدہ جو کہ
اس شعر کی نشر عبارت یہ ہے اسے غالب صد حیف ہم وہ ناکام
ہیں کہ ایک عمر سے ایک بت عہدہ جو کہ حسرت میں رہے۔

اس شعر میں شاعر نے اپنی حسرت کا اظہار کیا ہے اور اپنی ناکامی
اور نامرادی کو دکھایا ہے۔ بت عہدہ جو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی عاشق کو
وعدہ و پڑا لٹا رہے اور اسکو دھوکے میں رکھے۔ یعنی کبھی وصال کا
وعدہ کرے اور پھر کبھی اس وعدے سے انکار کر جائے۔ کبھی اسید و لا

اور پھر کبھی بایوس کر دے۔ کبھی اپنی صورت دکھاوے اور کبھی منہ چھپائے۔ کبھی باتیں کرے اور کبھی مخاطب نہ ہو۔ کبھی پیار کرے اور کبھی لڑے۔ کبھی محبت کی باتیں کرے اور کبھی ایسے حرکات کرے جن سے بالکل بے آشنائی ثابت ہو۔ غرض کہ دونوں رنگوں کو جو مشوق قایم رکھے اور سکو بت عہدہ جو کہتے ہیں۔

دیکھو مشوق حقیقی یعنی خداوند تعالیٰ میں یہی دو اوصاف متضادہ یا مخالف جمع ہیں۔ کبھی تو وہ اپنے عاشق پر مصیبت اور بلا میں نازل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ایوب کے حالات سے تم واقف ہوگی اور کبھی اپنی نزویگی اور وصال کی بے انتہا خوشی دیتے ہیں۔ کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں جسکو اہل تصوف اپنی اصطلاح میں تجلی کہتے ہیں اور کبھی پردے میں چھپ جاتے ہیں جس کو اشتہار کہتے ہیں۔ کبھی عاشقوں سے ویدار کو وعدہ کیا جاتا ہے اور مکرر یہ کہہ جاتا ہے کہ ہم وعدہ کو ضرور پورا کریں گے پھر کبھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ویدار کو کہاں لینگے۔ کبھی یہ امید دلائی جاتی ہے کہ ہم ضرور ملیں گے اور بندہ سے زیادہ ہمارے ولیں اسکی محبت ہے۔ اور کبھی صاف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم کہاں مل سکتے ہیں ہم نے تو ملنے سے قسم کھائی ہے۔ غرض کہ مشوق حقیقی دو پہلوؤں کے ساتھ اپنے عاشق سے برتاؤ کیا کرتا ہے اور عاشق امید و بیم کی حالت میں پڑا رہتا ہے اور مدتوں ہجر کی مصیبت اٹھاتا ہے اور عمر بھر اسکی حسرت میں رہتا ہے۔ اسی مضمون کو غالب نے اس اشعار میں نظم

کیا ہے کہ ایک مدت سے ہم مشوق حقیقی کے وصال کی حسرت میں ہیں۔
ہماری ناکامی کو کیا پوچھتے ہو۔ بجز حسرت کے اور کوئی امید بھی تو نہیں۔

اشعار نمبر (۲)

چاہئے اچھون کو قہنا چاہئے یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہئے
دوستی کا پروہ ہے بیگانگی منہ چھپانا ہم سے چھوڑا چاہئے
پہلے فخر کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اچھے ہیں اون کے ساتھ جہقدر
چاہو محبت بڑھاؤ۔ یہاں اچھون سے مراد اولیاء اللہ اور عاشقان خدا
ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت اور خدمت سے آدمی کا بیڑا پار ہوتا ہے
اسی لئے شیخ اور پیر کی محبت مرید کے دل میں مختلف طور سے پیدا کرانی
جاتی ہے۔ کیونکہ ان کے ساتھ دوستی اور محبت خدا کے ساتھ محبت
ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو لوگ خدا کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے
ہیں انھیں چاہئے کہ وہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں۔ اگر یہ اچھے لوگ
چاہتے ہیں۔ تو پھر وہ تو عالم ہاتھ میں آگئے۔ کیونکہ ان کی محبت اور نگرانی
چاہئے سے انسان کو وصال خدا میسر ہوتا ہے اور جب خدا ملا تو اور کیا باہر
اس موقع پر چند مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ مولانا روم جب اپنے شہر میں
کے پیچھے ہوئے اور ایک ویرانہ مقام میں شہر کے باہر پہنچنے تو ان کے
پیر نے ان کی محبت آزمانے کے لئے مولانا سے یہ کہا کہ میرے لئے
شراب اور زندی لا۔ چونکہ مولانا اس شہر کے قاضی تھے اور یہ دو لوگ کام
سخت خراب اور خلاف شان مولانا کے تھے اس لئے ان کے پیر نے

ان کی محبت کی آزمائش انھیں دو کاموں سے کی اور یہ دیکھنا چاہا کہ آیا سچی محبت ہے یا نہیں۔ کیونکہ سچی محبت میں انسان اپنے محبوب کے لئے عزت تو کیا جان بھی قربان کر سکتا ہے اور جہاں سچی محبت نہیں ہوتی وہاں عزت وغیرہ کا خیال غالب آتا ہے۔ مولانا نے بسو چشم دو نور چوین قبول کیں۔ رنڈی تو نہیں ملی اپنی بھانجی کو عروسی لباس پہنا کر بطور رنڈی کے لئے گئے اور شراب کو خود جا کر شراب خانہ سے لائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیخ کامل کی محبت اس درجہ ہوتی ہے۔ جب شمس تبریز مولانا چپ کر بھاگ گئے۔ تو وہ اون کو شہر ہون شہرون اور جنگلون جنگلون ڈھونڈتے پھرتے تھے اور ان کے فراق میں جو غزلین لکھی ہیں وہ دلیلا شمس تبریز کے نام سے مشہور ہیں۔ مگر شمس تبریز بھی مٹانا کی تعلیم میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور انھیں واصل الحق کر دیا۔

دوسرے شعر کے معنی یہ ہیں کہ دوستی کا پر وہ بیگانگی ہے۔ یعنی محبوب جو بیگانگی کا برتاؤ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محبت نہیں کرتا۔ یا اپنی محبت کو پوشیدہ کرتا ہے۔ مشوق حقیقی بھی اپنے بندہ کے ساتھ جو محبت رکھتا ہے اسکو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ مگر عاشق جذب شوق میں یہ درخواست کرتا ہے کہ اب منہ چھپانے کی عادت چھوڑو اس سے بیگانگی معلوم ہوتی ہے۔ العاقل تلغی الاشارہ۔ اب کاغذ ختم ہوا مضمون بھی ختم کرتا ہوں۔ پیارے بہادر کو میرے طرف سے پیار کرنا فقط تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۵۲)

فیضانِ حیدر آباد کوکن

رفیق و خلیفہ حضرت مولانا محمد رفیع صاحب دہلوی

مائی ڈیر افضل التسلیم۔ راضی برضا صبر اور پرہیز گاری
عشقِ حقیقی کا راستہ ہے۔ کیونکہ جو کوئی شخص اپنی حالت سے ناراض ہے
وہ راضی برضائے حق نہیں ہے۔ اور اپنے نوشتہ تقدیر کو یا یوں کہو کہ جو
کچھ خدا کے علم میں اسکی نسبت ٹھہر چکا ہے۔ اسکو وہ پسند نہیں کرتا ہے۔
اس لئے جب تک انسان خدا کی مرضی پر راضی نہ ہو اور اسکی مشیت اور ارادے
سے اتفاق نہ کرے اسوقت تک وصالِ حضرت حق اسکو نصیب نہیں
ہو سکتا۔ اگر کسی کو اس بات کا یقین آجائے کہ دنیا کی تکلیفیں اوہ صاحب
جو ہر روز اس پر گذرتے ہیں اسکو ہر روز نئے نئے تجربے اور علم حاصل
ہوتے جاتے ہیں جن سے اسکی روح کمال مرتبہ علم و عمل پر پہنچتی ہے۔
تو جو کچھ اس پر گذرتا ہے اسکو وہ ضرور اچھا اور مناسب سمجھے گا۔

جب ہمیں اپنے کاموں یا مقصدوں میں ناکامی ہوتی ہے۔ تو یہی
ناکامی ہماری بہتری کا وسیعہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ شائستگی یعنی اس پر ایمان
یا اطمینانِ قلب کے حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ موجود نہیں۔ اگر ہم اپنی
تمام تدبیروں میں کامیابی حاصل کرتے جائیں۔ تو ہمیں کوئی نیا علم حاصل
نہ ہوگا۔

مگر ہے کہ جو تدبیریں ہم کرتے ہیں وہ ہماری لاعلمی کی وجہ سے برے
نتیجے پیدا کریں۔ اس لئے خداوند تعالیٰ اپنی مہربانی سے انہیں ہمیں کایاب
ہونے نہیں دیتا۔ کسی اچھے مقصد کے حاصل کرنے کے لئے کوئی پہلو

کرنی ناجائز نہیں۔ مگر ناجائز اور خلاف شرع مقاصد کے استحصال میں جو فعل کئے جائیں گے وہ سب گناہ میں داخل ہونگے۔ اگر تم نیک کامو نہیں کوشش اور سعی کرتی نہ رہو گی۔ تو تبدیلی نیک اعمال کرنے کی تمہاری توجہ کمزور ہو جائے گی۔ اگر انسان چاہے توفیق خانہ میں بھی اپنی روحانی ترقی کے کام کر سکتا ہے۔

افضل بیگم۔ اب تمہیں معلوم ہو چکا کہ انسان کو اپنی حالت سے گرو کیسی بُری کیوں نہ ہو کبھی ناراض نہ ہونا چاہیے اور اسکی نسبت محکامات کا ایک حرف بھی زبان پر نہیں لانا چاہیے۔

غیر زچہ عموماً دوسری نہ کیجیو پیش کی
دو دو حالت دیکھئے منہ سنی کچھ فراموش
رباعی

تو سے بہت تنگ زرو مال خوش اند
تو سے بہت ناشائستہ خط و خل خوش اند
ایں ہا بہد اسباب خرابی دارند
خوش خال کسانیک بہ حال خوش اند
اس فارسی رباعی کا ترجمہ یہ ہے۔ کوئی تو زرو مال کی تمنا میں خوش ہے
کوئی خط و مال کے تماشے میں خوش ہے۔ ان سب لوگوں کے پاس خرابی
کے اسباب جمع ہیں۔ مگر خوش حال وہی ہیں جو ہر ایک حالت میں خوش ہیں۔
اگر تم تسلیم و رضا کی عادت کرو گی یعنی جو کچھ تم پر گذرے اسکو اسطرح منظور
کہو گے کہ تم کبھی یہی چاہتی تھیں۔ تو اس عادت سے صرف تمہاری عقل
یا قوت خیال ہی قوی نہ ہو گی بلکہ تمہاری روح اور جسم دونوں میں ترقی کے

نمایان ہونگے۔

افضل بیگم۔ ہر ایک کام کے لئے دانائی اور مستعدی درکار ہے۔ اور بغیر محنت اور بغیر صبر و استقلال کے کوئی راحت و آرام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر تم راضی برضا ہو جاؤ گی اور راستی اور نیکی کو اپنا رہنما بنا لو گی۔ تو تم بھر قدرت کاملہ کی سوج کا جز ہو جاؤ گی۔ اور اس وقت تم بہت کچھ کام کر سکو گی۔ جو لوگ اس سچے اصول اور مضبوط قانون قدرت کو نہیں جانتے اور اپنے ابتدائی زمانہ عمر کو نفس پرستی کے جوش میں بسر کرتے ہیں اور انکو اس دنیا میں ہوا یا توں اور مردی کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لئے ایسے لوگوں پر جو تسلیم خفا اور صبر و ثبات کے اصول سے ناواقف ہیں۔ جب مصیبتیں آتی ہیں۔ تو وہ خود اوں کے مغلوب ہو جاتے ہیں اور ان پر غالب نہیں آتے کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے۔ ”دنیا میں ایسا صبر اختیار کرنا کہ جو نہ تو کسی کلیسیا سے خوشی ہو اور نہ کسی ناکامی سے رنج۔“

انسان کی اندرونی اور بیرونی قوتیں سب کام کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کبھی معطل اور سیکار نہیں رہ سکتیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ ان سے اچھے کام لئے جائیں۔ اگر تم اپنی طبیعت یا نفس پر غلبہ حاصل نہ کرو گی تو وہ تمکو مغلوب بنا لے گا۔ اگر تم اسکو جائز کاموں میں بزدل نہ لگاؤ گی تو وہ خود تمہیں ناجائز کاموں میں مصروف کر دے گا۔ اور آخر کار زور پکڑ کر ارادے اور عقل کی حکومت سے باہر ہو جائے گا۔ اس طبیعت یا نفس پر قابو پانے اور اسکو اپنی عقل اور ارادہ کے ماتحت رکھنے کے لئے یہی ضرور ہے کہ وہ عمدہ اشتغال اور

اعمال میں مصروف اور غفلت رکھا جائے۔ مثلاً اگر تمہارے دل میں کسی ناواجی یا نامناسب کام یا مقصد کی خواہش موجود ہو تو اسکو کسی اعلیٰ مقصد سے بدل دو۔ اور ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرو۔ اس طریقہ سے بری خواہشیں جو چشمِ عمل پر عین خود بخود رخصت ہو جائیں گی۔ خواہشیں تو انسان کے دل سے مثالی نہیں جاسکتیں۔ مگر ان کے مقاصد اور مدعا بدل دئے جاسکتے ہیں۔ جذبات اور خواہشیں اندر ہی ہیں انہیں جدہر چاہئے لگا دو وہ جلد لگ جاتی ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہماری خواہشیں ہماری عقل کے ماتحت رہیں۔ نفس کے قابو میں آجاتی ہیں۔ تو انسان سخت مہلکات اور خطرات میں مبتلا ہو جاتا ہے جب کسی دل میں غصہ یا محبت آتا ہے تو وہ اپنے اظہار کا وزیجہ خود پیدا کر لیتا ہے اور جب غصہ اور محبت زور پکڑ جاتے ہیں تو وہ جسم تک نقصان پہنچاتے ہیں۔ غصہ اور عشق طوفان ہیں۔ کیونکہ جب طوفان کا زور کم ہو جاتا ہے تو پانی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔

حکام کا قول ہے کہ خلا محال ہے یعنی کوئی جگہ خالی نہیں۔ کچھ نہ کچھ اس میں ضرور رہے گا۔ اس لئے دل بھی خیالات اور خواہشات سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم ایک چیز کی خواہش کو دل سے دور کرینگے۔ تو اسکی جگہ دوسری چیز کی خواہش پیدا ہو جائے گی۔ اس لئے ہمارا کام صرف یہی ہے کہ ہم ادنیٰ مقصد یا چیز کو اعلیٰ کے ساتھ بدلتے رہیں۔ یعنی ادنیٰ چیزوں کی خواہشیں چھوڑتے رہیں اور اعلیٰ چیزوں کی خواہش کریں بری بات کی آرزو کو ترک کر کے اچھی بات اسکی جگہ داخل کریں اور حالت اور نفس

پرستی کی جگہ علم اور پیرنگاری کو قائم کریں۔
 افضل بیگم۔ خواہشات انسانی اور امید و بیم کے ہاتھوں سے نجات
 پانے کا سب سے سہل طریقہ یہی ہے کہ دل کو حضرت حق کی طرف متوجہ
 رکھیں۔ اور خدا کے بہرہ و سہ پر نیک اور اعلیٰ درجہ کے کام کو کرنا شروع کرے
 اور کسی مشکل اور دشواری سے پریشان نہ ہو کیونکہ دشواری کے مقابلہ
 میں ناامید ہو جانا یا ہمت ہار دینا ہی ہمت ہستی ہے۔

فرد
 مشکلے نیست کہ آسان نشود مرد باید کہ ہر آسان نشود
 یعنی کوئی مشکل ایسی نہیں ہے۔ جو آسان نہ ہو جائے۔ آدمی کو چاہے
 کہ گھبراے نہیں۔

دیگر
 بہر کاری کہ بہت بسترہ گردد اگر خارے بود گلہ دستہ گردد
 یعنی جس کام میں صبر و رشتات سے محنت کی جاتی ہے۔ اگر وہ کام نہایت
 ذلیل اور حقیر خارجی طرح ہو تب بھی گلہ دستہ ہو جاتا ہے۔
 افضل بیگم۔ زندگی میں جو مشکلات درپیش آئیں۔ انہیں مبارک سمجھنا
 چاہیے۔ کیونکہ رکاوٹوں اور مقابلہ کے بغیر کسی کام کو کوئی ترقی کبھی
 ہو نہیں سکتی۔ مشکلات اور دشواریوں ہی کے آنے سے ہماری ذہنی
 قوتوں اور جسمانی طاقتوں میں زور آتا ہے۔ اور ہمیں سوچنے اور سمجھنے کا
 موقع ملتا ہے۔ اس لئے انسان کو چاہیے کہ جب اس پر کوئی مشکل یا مصیبت

پڑے تو وہ ثابت قدم اور تحمل رہے۔ کیونکہ ہماری قوتیں مصیبتوں اور بلاؤں ہی کی کشمکش سے ترقی حاصل کرتی ہیں۔ جیسے کہ پھلو انون کی باہم زور آزمایوں سے ان کے جسموں میں طاقتیں آتی ہیں۔ بدی نیکی کے مخالف ہے اور جھوٹ سچ کے۔ اس لئے جب بدی کا مقابلہ نیکی سے۔ یا جھوٹ کا مقابلہ سچ سے کیا جاتا ہے۔ تو نیکی اور سچ کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور جب تک تم کو اس سچی بات کا یقین کامل نہ آجائے کہ خدا کی ذات کے سوا دنیا کی تمام چیزیں باطل ہیں اور وہ ایک ذات سچ اور موجود ہے۔ اس وقت تک تم کو حقیقی اور یقینی علم حاصل نہ ہوگا۔

افضل ہیکم۔ روحانی ترقی کے راستہ میں قدم وصرنے سے پہلے عالی ہمتی ضرور ہے اگر تم یہ پوچھو کہ عالی ہمتی کیونکر حاصل ہو۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ پہلے ان لوگوں کی سوانح عمریان بغور مطالعہ کرو جنہوں نے روحانی ترقی کے منازل طے کئے ہیں اور پھر روحانی ترقی اور دینیوی ترقی دونوں کو قائم رکھنے کو باہم مقابلہ کر کے دیکھو جس میں زیادہ منفعت ہوگی اس کے اختیار کرنے میں خود بخود تمہارا دل رجوع ہو جائے گا۔

سب سے بڑی روک جورو روحانی ترقی میں واقع ہے وہ نفس ہے۔ اس لئے جو شخص نفس کا مقابلہ کرتا ہے اور اس پر قابو پاتا ہے اسکو خدا کے وصال کی دولت نصیب ہوتی ہے اور وہ دنیا کے تمام نفوس پر غالب آتا ہے۔ اس واسطے نفس پر مجاہدہ کرنا فرض ہے اور اس کا فکر کا قتل کرنا سب سے پہلے ضرور ہے۔ چنانچہ حضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ نفس کا جہاد کافروں پر

جہاد کر نیسے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور اسی لئے مجاہدہ نفس پر ایک شخص کو اپنا فرض جاننا چاہئے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ "ایک پاؤں نفس کے سر پر رکھ دو سہرا پاؤں خود خدا کی درگاہ میں پہنچے گا۔"

دوسروں کی خدمت کرنے میں اپنے مقاصد و نیوی کو فراموش کر دو اگر نیکی بھیلانے اور خلقِ اللہ کی خدمت کرنے میں لوگ تمہیں گالیان دیں ستائیں یا مسرت پہنچائیں۔ تو انکا مقابلہ نہ کرو۔ کیونکہ مقابلہ اور جھگڑا کرنے سے بہت سی برائیاں پیدا ہونگی۔ حسب مواقع جو کچھ مناسب معلوم ہوا اسکو اپنا فرض سمجھ کر کرو فقط تمہارا دعا گو محبِ حسین

خط نمبر (۵۳)

فیضانِ عیدر آباد کوکن روزِ شنبہ ۱۱ جنوری ۱۹۵۷ء مانی ڈیر افضل النساء بیگم۔ جو باتیں یا کام اچھے ہیں انکی و شوازی کو خیال کر کے بہت نہیں ہارنا چاہئے۔ عادت سے وہ سہل ہو جاتے ہیں۔ مگر کسی بری خواہش کو دلیں جگہ نہیں دینی چاہئے۔ اگر دل ہمیشہ خدا کی معرفت اور حقیقت کے خیالات میں ڈوبا رہے گا تو بری خیالات خود بخود اوس سے دور رہیں گے۔ لیکن جب آدمی خواہشاتِ نفسانی اور لذتِ جسمانی کے خیالات میں مستغرق رہتا ہے۔ تو وہ علمِ معرفت سے بالکل محروم ہو جاتا ہے۔ اور علمِ حقیقت اسکو نصیب نہیں ہوتا۔

افضل بیگم۔ ہماری طبیعتوں میں غرور و تکبر۔ خود سری و خود پسندی اور حرص و طمع استدر بھری ہوئی ہے کہ اگر جنس کی امیدوں اور روزخ کے خوفوں سے وہ روکی نہ جاتی تو ان امراضِ نفسانی کا کوئی علاج تیار

مذاہب میں جو ترغیبیں انسان کو دی گئی ہیں۔ ان کا مقصد اعلیٰ یہی ہے کہ انسان ان اوقاتی اور وجہ کی خواہشوں سے چھوٹ جائے اور روحانی ترقی کے میدان میں قدم وہرے۔ جہاں کے سرور اولذات ان نفسانی اور فانی ترغیبوں سے کہیں زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اور اپنی حقیقت سے واقف ہو کر خود بخود انکسار اور خاکساری اختیار کرے۔

افضل بیگم۔ سب سے زیادہ موثر ترغیب جو عین ان امراض نفسانی شفا بخشتی ہے یہی ہے کہ انسان نامرادی کو اپنی خواہش اعلیٰ قرار دے۔ یعنی خدا کے سوا تمام مرادوں کو دل سے مٹا دے۔ اس لئے جب کسی بیمار کی خواہش تمہارے دل میں پیدا ہو۔ اور تمہیں متائے تو تم اس کا مقابلہ کرو۔ اور اس سے نامرادی اختیار کرو۔ تم اس خواہش کو خدا کی مرضی سمجھو۔ اور توکل بخدا ہو کر پیشہ رہو۔ اور اس خواہش کے بر لانے کے لئے کوئی ہرجم نہ کرو۔ اور اپنے دل میں یہ مستقل ارادہ ٹھان لو کہ ہم اپنے نفس کی خوشی کے لئے کچھ نہ کریں گے۔ مگر خدا کے فرائض اور کام ہمارے متعلق ہیں انہیں دل سے انجام دینگے۔ خدا کی طرف متوجہ ہونا اور اس سے دل لگانا کافی ہے۔ اور اس کے کچھ مانگنا خلاف ادب ہے۔

جو کچھ کام اس نے تمہارے ذمہ کیا ہے۔ اسکا کرنا فرض ہے۔ مگر خدا کے فرائض انجام دینے میں بھی صلہ کی امید وار نہ رہو۔ ہر ایک کام کے کرنے میں اگر اپنی ذاتی غرض کا لحاظ رکھنا جائے گا۔ اور صرف خدا ہی کی خوشنودی کے لئے بغیر کسی نتیجہ کی خواہش کے وہ کام کیا جائے گا۔ تو خود بخود

بتدریج آنکھوں سے خودی اور دوی کا پروہ اٹھتا جائے گا اور علم حقیقت کا نور چمکنے لگے گا۔

افضل بیگم - کسی سنج یا خوشی کے سبب سے اپنی ثبات قدمی میں ہرگز کوئی فرق نہ آنے دو۔ علم تکرار یا اذکار یعنی بار بار پڑھنے یا بیان کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے جس قدر علم تم اور وہ کو سکھاؤ گی یا وہن سے علمی باتیں بیان کیا کرو گی۔ اس قدر تمہارے علم کا ذخیرہ بڑھتا جائے گا۔ تم اپنے آپ کو بچے کی طرح نادان سمجھو اور ولین یہ خیال رکھو کہ میں کچھ نہیں جانتی۔ اسطیحت اپنے آپ کو بے علم سمجھ کر ہمشہ علم کی تلاش میں رہو۔ اور خدا کی راہ کے جو سالکین کامل ہیں وہن کی پیروی صدق دل اور ثبات قدمی سے کرو۔ منزل راہ خدا میں جسکو محتاج پاؤ۔ اسکو اپنے توشہ علم میں سے وید واد واسطہ اپنی محتاج و داعی بہنوں کی امداد میں سرگرم رہو۔

افضل بیگم اس دنیا میں نہ تو کوئی کسی کا دوست ہے اور نہ دشمن اس لئے ہر شخص کو اپنا رہنما سمجھو اور اس سے کچھ نہ کچھ علم حاصل کرو۔

افضل بیگم - تم کوئی کام اپنے نفس کے لئے نہ کرو۔ اور جو کچھ کرو اسکو حکم الہی کی تعمیل سمجھو اور اسی کی خوشنودی کو اپنا مدعا بناؤ کیونکہ عالم میں ہر جزا و واحد کے اور کسی شے کا وجود نہیں اور تمام افعال اور صفات اسی ایک ذات واحد لاشریکہ کے ہیں۔ پھر دوسرے کا خیال ہی دل میں لانا فخر ہے۔

افضل بیگم - تمر نہ تو زمانہ گذشتہ پر افسوس کرو۔ اور نہ زمانہ آئندہ کی فکریں مبتلا رہو۔ بلکہ حیات الہی حاصل کرنے کا خیال اپنے دل میں بچتے طور سے

جماؤ یہی ایک حیاتِ ابدی کا خیال مہین اس دنیا کے آواگون یعنی بار بار پیدا ہونے اور مرنے سے چھوڑا سکتا ہے اور دنیا کی تمام مصیبتوں اور رنجوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ علمِ حقیقت اور معرفتِ خدا کے حاصل کرنے کے لئے ولکی صفائی لازمی ہے۔ اور دل کی صفائی کے دو طریقے ہیں۔ انہیں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان بروقت اپنے دل سے بے خیالات کو دور کرتا رہے اور خواہشاتِ نفسانی کو چھوڑتا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ تم پر گذرے ہر حال میں صابر اور راضی برضائے الہی رہو۔ اور کسی حالت میں بھی اضطراب اور غضب کو اپنے دل میں راہ نہ دو۔

افضلِ بیکم۔ تم خوب اس بات کو یاد رکھو کہ یہ دونوں اعلیٰ درجہ کی باتیں جب ہی انسان کو نصیب ہونگی کہ وہ ”بھگتی“ یعنی عاشقِ صادق ہوگا اور ”موہا“ یعنی رحم و کرم کو اپنا شعار بنائے گا۔

جب کبھی تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ تم گناہوں میں بہت ملوث ہو۔ تو تم اس خیال سے ہمت نہ ہارو۔ راہِ راست پر گمراہی کا کام یعنی عملِ کرتی حاد اور دل کی صفائی کو راہِ خدا کی پہلی منزل سمجھو۔ مگر یاد رکھو کہ جھوٹا عشق اور ترجم بھی مفید نہ ہوگا۔ اس سے کبھی کوئی دل کی صفائی حاصل نہ ہوگی۔ اس لئے ضرور ہے کہ عشق و ترجم سچے دل سے ہو۔ وکہانے اور ظاہر واری اور لوگوں کے خوش کرنے کے لئے نہ ہو۔ بعض اشخاص عبادات کو مجبوری سمجھ کر بے دلی سے کرتے ہیں۔ اور بعض حیلہ شرعی نکال کر انہیں مختصر کرتے ہیں۔ اور غیرات سے بچنے کے لئے طرح طرح کے بہانے نکال لیتے ہیں۔

ترحم۔ اور خیرات کا اصلی مقصود ترکِ خود غرضی ہے۔ اس لئے جب تک بے
غرضانہ خیرات اور رحم و کرم نہ کیا جائے۔ ان سے دل کی صفائی ہرگز نہیں
ہو سکتی۔

جب کبھی ولیمین غصہ آئے۔ یا زبان سے کوئی بات جھوٹ نکل جائے
یا دوسرے کا کوئی عیب بے ضرورت بیان کیا جائے۔ یا کسی غرض سے
کوئی خوشامد کی بات منہ سے نکل جائے۔ یا کسی کو اپنے فعل یا قول سے
وہو کا دیا جائے۔ تو اس وقت چاہئے کہ فوراً اس فعل سے توبہ کی جائے اور
جو کہ ورت ان حرکات کی وجہ سے دل کے آئینہ پر آئی ہے وہ اپنے اعمال پر
نفرین کرنے سے صاف کی جائے۔

طالبِ نجات کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ شہوت۔ غضب اور حرص سے بچتا
رہے۔ اور احکامِ شرع کی پابندی مستعدی سے کرے۔ اور تصوف اور
اخلاق کی کتابوں کو پڑھتا رہے۔ اور اون کے اصول کے موافق اپنے
اعمال کی نگرانی کرے۔ مگر ان سب باتوں میں صبر و ثبات قدمی کی از حد
ضرورت ہے۔

افضل بیگم جو کوئی شخص اپنے نفسانی اور ذاتی اغراض کو دکھل کر کوئی
عبادت یا ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے۔ اسکو بہشت اور دیدارِ خدا نصیب نہیں
ہوتا۔ کیونکہ بہشت میں خود غرضی کی گنجائش نہیں۔ مگر جو شخص بہشت کی امید
ترک کر کے اپنی حالت پر صبر و قناعت کرتا ہے اور حکمِ خدا کو بجالاتا ہے وہ
اسی زندگی میں جیتے جی ہی جنت یا بہشت میں ہے جس کے دل میں صبر

و قناعت نہیں اسکو بہشت کی امید میں فضول ہیں۔
 افضل سلیم۔ جو شخص اپنی خودی کو ترک کرتا ہے اور ولین اپنے نفس کے
 لئے کوئی خواہش باقی نہیں رکھتا اور اصل وہی شخص آزاد اور خوشحال ہے۔
 آزاد آدمی اور خوشی کے برابر کوئی بہشت نہیں۔ جو کوئی شخص کسی امید سے
 نیکی کرتا ہے وہ اس امید کے حاصل ہونے تک رنج میں رہتا ہے۔ اور
 امید حاصل ہونے پر خوشی کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو حصول امید سے میسر ہوتی
 ہے۔ جب تک کوئی دنیوی مقصد حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک اسکو
 حاصل کرنے میں تکلیفات ہی ہوتی ہیں۔ اور اس طرح موت کے وقت تک
 راحت و آرام نصیب نہیں ہوتا۔ مگر خدا کے لئے کام کرنے سے فوراً خود
 بخود معاوضہ یا اجر حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ول کو امن اور چین نصیب ہوتا ہے۔
 جس شخص کو ولین یہ خیال ہو کہ میں دوسروں سے اچھا اور جہالت اور برائی
 کے عیبوں سے پاک ہوں اور اسکو انہی پاکی کا فخر و ناز ہو۔ یا جو کوئی شخص
 اپنے آپکو تو عقلمند اور دوسروں کو جاہل یا حقیر سمجھے۔ تو ایسے شخص کو طالب
 معرفت ہونے کی قابلیت حاصل نہیں۔ علم معرفت کے امیدوار کو مٹھل شیر خوار کی
 طرح سیدھا ساوہ اور پاک منش بننا چاہئے۔ علم اور نیکی واقعی میں نعمتِ عظمتی
 ہیں۔ لیکن اگر علم اور نیکی سے دل میں خود پسندی یا اپنے ہم جنسوں سے
 فخر و مباحات کا خیال پیدا ہو جائے۔ تو ایسے علم اور نیکی کو خوبصورت
 سانپ سمجھنا چاہئے۔ خود غرضی کو چھوڑنا اور ول کو قابو میں لانا سالک راہِ خدا کا
 پہلا فرض ہے۔

افضل بیگم جو کچھ نیکی کے خیالات تمہارے ولین آئین - انیس فوراً اعلیٰ کر بیٹھنا چاہئے۔ اور انھیں پس پیش کے حوالہ نہیں کرنا چاہئے۔ ہر کام کے کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس کام کو کرو اس میں کسی اجر و ثواب کی امید نہ رکھو۔ اور ہر کام کو اپنا فرض منصبی سمجھ کر کرو فقط تمہارا دعا گو محب بن

حیدر آباد کن مہذوف خنبہ جنوری ۱۳۴۷ھ خط نمبر (۵۴)

مائی ڈیر افضل النساء بیگم - خداوند تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی یہ ہے کہ روحانی ترقی ظاہری حالات زندگی پر منحصر نہیں یعنی امارت اور غربت سب اور راحت وغیرہ تمام حالتوں میں روح کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اس لئے ہر فرد بشر کو خواہ وہ ادنیٰ ہو یا اعلیٰ ہر وقت ہر حالت میں روحانی ترقی کا موقع حاصل ہے۔ کسی کو اس بات کے کہنے کی جرات نہیں کہ وہ اس خاص حالت میں اپنی روح کو ترقی نہیں دے سکتا۔ چونکہ انسانی زندگی کی اصلی غایت یہی ہے کہ وہ روحانی ترقی کر کے اپنے مبدے میں یا حق میں داخل ہو جائے۔ اس لئے ہر شخص کو غریبیت - طریقت - حقیقت اور معرفت کے درجے بتدریج طے کرنا چاہئے۔

اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ اس زندگی کا مقصد صرف لذت نفسانی اور حظوظ جسمانی ہی کا حاصل کرنا ہے اور بس اور انہیں کو وہ نعمت عظمیٰ سمجھے تو یہ خیال اسکا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ وہ روح اور جسم و نوے مرکب ہے۔ جس طرح جسمانی یا حواسی خوشیاں اور لذتیں ہیں اسی طرح روحانی خوشیاں لذتیں بھی موجود ہیں۔ اور روحانی خوشی بہ نسبت جسمانی لذت کے زیادہ

لطیف اور دیر پا ہے۔ مگر ہماری پیدائش ہی سے جسمانی لذات کا زور ہوتا ہی
اور نقص اور جسم کا خاصہ ہی یہ ہے کہ وہ طبیعت کو دنیا کی لذتوں میں مصروف
رکھے اور اسی کا غلام بنا دے۔

برخلاف اسکے جب روحانی ترقی کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے جسکو صوفیوں
کی اصلاح میں سلوک کہتے ہیں۔ تو بتدریج طبیعت کی کثافت یعنی نفسانی یا
دنیوی لذتوں کا میلان یا رجحان کم ہونے لگتا ہے اور باطنی لطافت حاصل
ہوتی ہے۔ اور دنیوی ضرورتوں اور نفسانی خواہشوں میں تغیر تبدیل اور
گھٹاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ہم قوت خیال کو ترقی دے کر اس قابل ہو جا
تے ہیں۔ کہ عالم یا دنیا کی کسی چیز یا مقام پر اپنے خیال کو لگا دین میں متواتر
رسل و رسائل یا بات چیت کے معمولی وسائل اور ذرائع جن سے آجکل
کام لیا جاتا ہے ضروری نہیں ہوتے۔ یعنی ہم بغیر آدمی تارٹیلیفون کے
باتیں کر سکتے اور خط و کتابت پہنچا سکتے ہیں۔

افضل بیگم۔ جب قدر انسان اپنے آپ کو مادہ کثیف یا جسمانی خواہشوں میں
مقید کرتا ہے۔ اسقدر اسکی آسائش کے لئے مادہ کثیف کی ضرورت لاحق
ہوتی ہے۔ مگر انسان کا جوہر اصلی روح ہے۔ جو لطیف اور کثافت سے
پاک و صاف ہے۔ روح مادہ کی قیدوں اور پابندیوں سے بذاتہی مبرا
ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ انسان کی زندگی کی اصلی ضرورتیں
کیا ہیں۔ تو اسکا جواب یہ ہوگا کہ انسان کی ضرورتیں بہت ہی کم ہیں۔ مثلاً ریل
و غانی جہاز وغیرہ کی سواریاں ہلکے اسوقت سب ضروری ہیں۔ حالانکہ ہزار ہا آدمی

بغیر ان کے بھی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور جب یہ سوار یاں
ایجاد نہ ہوتی تھیں اور کوئی ان کا نام بھی نہ جانتا تھا۔ اس وقت بھی لوگ آرام
سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ کسی شخص کو عالیشان مکان نہایت ضروری
معلوم ہوتا ہے اور کسی کو گھوڑے گاڑی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح
کسی کے نزدیک کچھ اور اور کسی کے خیال میں کچھ اور ضروری ہے۔ مگر جب
نظر غور سے دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب ضرورتیں ایسی ہیں کہ
جنہیں انسان نے خود پیدا کیا ہے اور یہ ضرورتیں ایسی دلفریب اور غروب
ہیں کہ آدمی کا دل انہیں چھنس جاتا ہے اور پھر انہیں نکلتا نہیں چاہتا۔ ان
ماوی چیزوں میں مبتلا ہونے کے بعد اسکے دل میں اپنی روحانی ترقی کا کوئی
خیال تک پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے دنیوی یا جسمانی آسائش کے سامان منزل
حقیقت کے راستہ میں سد راہ اور ترقی روحانی میں روک ہوتے ہیں۔

افضل بیگم۔ روحانی ترقی حاصل کرنے کے لئے آہستہ آہستہ ہر ایک
ماوی ضرورت اور نفسانی لذت کو ترک کرنا چاہئے۔ مخلوق نفسانی کی خواہشیں
اور انکی جستجو اور تلاش میں قوت خیال کو ضائع کرنا یہی دو باتیں انسان کو منزل
مقصود یعنی وصال خداوند تعالیٰ سے محروم رکھتی ہیں۔

افضل بیگم۔ اگر تم راہ حقیقت یا سلوک میں ترقی کرنی چاہتی ہو۔ اور اپنی
روح کو ابھار کر ابدی زندگی حاصل کرنے کا خیال رکھتی ہو تو تمہیں چاہئے
سچا عشق پیدا کرو اور اپنی روحانی قوت پر اعتقاد کامل اور اطمینان کامل رکھو۔
اگر تم ایسا کرو گی تو تمہیں وصال حق تعالیٰ اور روحانی ترقی میں جس سے

ابدی زندگی اور دائمی سرور حاصل ہوتا ہے ضرور کامیابی نصیب ہوگی۔
 افضل الیوم۔ میں تمہیں یہ اعلیٰ درجہ کی حقانی باتیں تو لکھ رہا ہوں۔ مگر
 اس کے ساتھ ہی اولین یہ وعابھی کرتا جاتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ تمہیں اس
 دنیا اور نفس کی کشمکش سے چھوڑ کر اپنی طرف کر لے۔ کیونکہ تم خدا کو فضل کے
 ابھی جو ان ہوا و رہتا ہمارے نفسانی خواہشوں کو بڑھاؤ اور ترقی ہے۔ دنیا میں
 فسطاطوں اور خناسوں کی کثرت ہے جو انسان کو راہ راست سے بھٹکا کر
 گمراہی اور ضلالت کی طرف لے جاتے ہیں۔ خدا تم کو دنیا کی فانی لذتوں
 سے بچائے اور ابدی خوشی اور سرور عطا فرمائے فقط دعا گو محب
 میرزا بادکن زور شنبہ ماہ جنوری ۱۳۵۵ھ خط نمبر (۵۵)

مائی ڈیر افضل انسا لیگم عالم میں صرف ایک ہی ہستی مطلق موجود ہے۔ جسکو
 صوفیوں کی اصطلاح یعنی زبان میں ذات محبت۔ ہویت وغیرہ کہتے ہیں۔
 اور ہندو اس ہستی کا نام انت (بے حد) اناومی (بے حد ابتداء) اور اوکاری
 (غیر متغیر) کہتے ہیں یہ جو کچھ موجود ہے سب اسی ایک ہستی کا ظہور ہے۔ یہ
 تمام کائنات یا عالم اسی ہستی سے نکلتا ہے اور پھر اسی میں سما جاتا ہے۔
 وہ وحدہ لا شریک ہے اور اپنی ذات سے ایک ہے اور اسکا کوئی دوسرا
 شریک نہیں۔ جو کچھ ہوا یا ہے یا ہو سکتا ہے۔ سب اس میں موجود ہے جب طرح
 سمندر میں موج اٹھتی ہے اور پھر اسی میں سما جاتی ہے۔ اسی طرح اس
 ہستی سے عالم ظاہر ہوتا ہے اور پھر اسی میں سما جاتا ہے۔ وہ ایک ہستی
 ہے اور یہ عالم اس ہستی کا ظہور ہے۔ اس لئے یہ تمام عالم یقینی طور پر ہستی مطلق

یا ذات بحت ہے۔

یہی توحید ہے جو پہلا سبق اسلام کا ہے۔ اور اسی مطلب کی یہ کلمہ طیبہ
لا الہ الا اللہ ظاہر کرتا ہے جو اصول مذہب اسلام ہے۔ اس ہستی مطلق
کے نام دنیا کے تمام مذاہب میں باختلاف السنہ موجود ہیں۔ مسلمان اسکو
اللہ شہد و ربہ اور عیسائی گاؤ کہتے ہیں۔ کبھی اس کل کو زیادہ صفائی کے
ساتھ بیان کرنے کے لئے اور الفاظ بھی بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ انگریزی
زبان میں گاؤنزدن نیچر "اس ذات بحت یا ہستی مطلق کو کہتے ہیں بعض
اوقات ہندو اسکو نرگن بولتے ہیں۔ نر کے معنی بے کے ہیں اور گن صفت کے
کہتے ہیں۔ اس لئے نرگن کے معنی بے صفت کے ہوئے یعنی تمام
صفات سے مبرا اور پاک۔ ہماری زبان میں نرگن کو احدیت کہتے ہیں۔
احدیت ذات کی وہ حالت ہے جو تمام صفات سے مبرا ہے

جب یہ ہستی یا ذات ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی باطن سے ظاہر ہونے لگی ہے۔
اسوقت اسکو واحدیت یا الوہیت یعنی اللہ کہتے ہیں۔ اور ہندی زبان میں
اسکا نام سگن یعنی ذات مع صفات کہتے ہیں۔

افضل حکیم باب نم کو معلوم ہوا کہ ذات مطلق کی دو حالتیں ہیں۔ ایک تو
وہ کہ صفات سے مبرا یا خالی ہو و دوسری وہ کہ صفات سے پھری ہوئی ہو۔
ذات بے صفات کو احدیت اور وحدت کہتے ہیں۔ اور ذات با صفات کو
اللہ بولتے ہیں۔

افضل حکیم یہ مسئلہ نہایت ہی مشکل ہے۔ مگر میں نے تمہاری

سمجھ کے موافق جہاں تک مجھ سے ہو سکا ہے اسکو سہل کیا ہے۔ بتدیون
کو صرف اتنا ہی جانا کافی ہے کہ ذات کی دو حالتیں ہیں۔ ایک بے صفات
جسکو متمیز کہتے ہیں اور ایک باصفات جسکو تشبیہ بولتے ہیں وحدت اور
الوہیت یعنی ذات اور اللہ دونو ایک ہی شے واحد کے نام بلحاظ مختلف
حالات کے ہیں۔ اللہ اور ذات کوئی دو جدا شیا نہیں ہیں۔

افضل یکم۔ ذات مطلق میں بذاتہ یہ تین صفتیں یعنی وجود علم اور سرور
موجود ہیں۔ جنہیں ہندی سین ست (وجود) چٹ (علم) اور انند (سرور) کہتے
ہیں۔ اسی ذات مطلق کا ظہور روح اور مادہ ہے اور اندر اور باہر سب اسی کا
ظہور ہے۔ جیسا کہ کلام مجید میں ہے۔ ہو الظاہر ہو الباطن یعنی وہی ظاہر اور
وہی باطن ہے۔ تو اب یہ بات تمکو معلوم ہوئی کہ ہماری روح خدا ہی ہے اور
ہمارا جسم بھی وہی ہے۔ فقط ایک شے واحد دو مختلف حالتوں میں موجود ہے
جو مکمل حضرت حق اختیار کرتے ہیں وہی عالم میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو کچھ ہم
دیکھتے۔ چھوٹے۔ چکے اور سونگتے ہیں اسکو مادہ کہتے ہیں۔ اس مادہ کے سوا
جس کو ہم محسوس کرتے ہیں اور مادے بھی میں جسکو معلوم کرنے کے لئے ابھی
ہمارے حواس کامل اور قابل نہیں ہیں جس مادہ کو ہم محسوس کرتے ہیں وہ
تین حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک منجذیمہ کی طرح جا ہوا۔ دوسرا رقیق۔ پانی
کی طرح سیال یا ہتہا ہوا۔ تیسرا ہوائی۔ جو ہوا کی طرح متحرک تو ہے مگر گہروں
و کہانی نہیں دیتا۔ تمام اشیاء جو ہمارے چاروں طرف موجود ہیں جیسے پتھر
ورق۔ حیوان۔ آدمی۔ پانی۔ ہوا وغیرہ سب مادہ ہی میں مگر انہیں صرف

ماوہ ہی نہیں ہے بلکہ ان سب کے اندر روح بھی موجود ہے جو ہمارے ظاہری
حواس سے محسوس نہیں ہوتی فقط تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۵۶)

فیل خانہ حیدر آباد کن - { مائی ڈیر افضل النساء لکھم - یاد رکھو کہ جب تم کوئی کام کرو
۱۲ جنوری ۱۳۳۵ء سنہ ۱۳۳۵ء ہجری } تو اس کام کو صلہ کی امید سے نہ کرو۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ سستی اور کاہل
وجہی کی عادت تم میں پیدا نہ ہو جائے۔ تم کوئی ایسی بات بھی زبان سے
نہ نکالو جو جھوٹ ہو۔ کیونکہ سچائی سے دل پاک و صاف ہوتا ہے۔ چھوٹائی
قوتیں قابو میں آتی ہیں۔ اور آخر کار نفس امارہ پر جسکو لذات محسوسات بھی کہتے
ہیں غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔

اولیاء اللہ اور انسان کامل جنہیں روشن ضمیری حاصل ہوتی ہے
سب سے پہلے اپنے دل کو خواہشات نفسانی سے پاک کرتے ہیں
انہیں روح کی حقیقت کا یقینی علم ہوتا ہے۔ وہ نفسانی خواہشوں سے ہی
نجات پانے کو اصلی خوشی جانتے ہیں۔ اور اس کے سوا تمام دنیوی خوشیوں
کو رنج و تکلیف کا باعث سمجھتے ہیں۔ دوسری صفت اولیاء اللہ میں یہ ہوتی ہے
کہ وہ راضی برضائی حق رہتے ہیں۔ کسی حالت یا کسی شے سے وہ نہ نفرت
رکھتے ہیں اور نہ نفرت۔ اور جو کچھ کام وہ کرتے ہیں اس میں اپنی کسی غرض کو
مد نظر نہیں رکھتے۔

ان دونوں باتوں کے علاوہ تیسری بات انہیں یہ ہوتی ہے۔ کہ وہ
اپنے حواس خمسہ کو غلب کر کے اپنی جسمانی اور نفسانی قوتوں پر پورے

حاکم پہ چلتے ہیں۔ مگر جب تک صبر و بردباری کی صفت پیدا نہ ہو جائے۔ تب تک
 حواسِ خمسہ کے مغلوب کرنے سے اکثر مضرت لاحق ہوتی ہے۔ اور اس
 حکومت و اس سے تکبر اور لوگوں کو ایذا رسانی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یعنی ضبط
 حواس سے جب روحانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان اس سے کاغذ
 قدرت میں بھی دخل دینے لگتا ہے۔ اور بے موقع کرامتیں دکھانے سے
 اپنی شیخی اور بڑائی بکھارتا ہے۔ جو خداوند تعالیٰ کو اچھی معلوم نہیں ہوتی۔
 حضرت سعدی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا ہے۔ شعر۔

نیم نائے گر خور و مرد خدا بذل درویشان کند نیم دگر
 یعنی خدا کے مرد و ایک رونی میں سے آدمی آپ کہاتے ہیں اور آدمی
 محتاج کو پریدیتے ہیں۔ جو شخص ہمدردی نہ کرے اور بقول سعدی صاحب
 اپنی دولت اور مال میں سے محتاجوں اور سکیون کو نہ دے یا بلا لحاظ قوت
 اور مذہب کے اپنے ہم جنسوں کی امداد نہ کرے اور انکی مصیبت میں کلام
 نہ آئے یا نبی نوع انسان کی تکلیف اور آہ و زاری کا اثر اسکے دل پر نہ پڑے
 اور ان کے حال پر رحم نہ کہائے یا کسی بے گناہ کی نسبت بدگونی سنکر اسکی
 تردید نہ کرے وہ شخص ہرگز ہرگز سالک راہ خدا یا صوفی یا قابل و ربان خداوند
 نہیں ہو سکتا۔

افضل بیگم۔ جو شخص امان و فرائض اور احکام کی تعمیل نہیں کرتا جو خدا نے
 اس کے لئے مقرر فرمائے ہیں۔ وہ واقعی غلطی میں ہے۔ اور جو شخص
 فرائض خداوندی کو کسی خوف اور اندیشہ یا کسی صلہ اور عوض کو خیال سے

او کرتا ہے وہ ایک مزدور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور نتیجہ کی امید پر کام
 کرنا والا ہے۔ اس لئے محکوم چاہئے کہ خدا کے فرائض کو صرف حکم الہی جانکر
 انجام دو۔ جب وہ چاہے گا خود انھیں تم سے ترک کروادے گا۔ جب تک
 ہماری طبیعت کی بے قراری جو خواہشوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دور نہ
 ہو۔ اور دل میں سکون اور اطمینان خود بخود قائم نہ ہو جائے تب تک ہم کو
 برا بظاہر عبادات میں سرگرم رہنا چاہئے۔ اور شریعت کے ہر ایک حکم کو جان
 و دل سے بجالانا چاہئے۔ مگر ان عبادتوں میں بھی اس بات کا خیال رہے
 کہ ہم عبادت یا ریاضت کو محض خدا کی خوشنودی کے لئے بغیر امیدِ صلہ
 اور نتیجہ کے کرتے ہیں۔ اچھے کاموں کے صلہ اور نتیجہ کو خدا کی مرضی چھوڑ
 دینا چاہئے۔ جو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سلوک کے
 رستہ کا اصل اصول تسلیم و رضا ہے۔ ہر کام میں خواہ وہ سہل ہو یا مشکل
 تمہیں اس بات کا خیال ضروری ہے کہ وہ کسی طریقہ سے عمدہ طرح پر
 کیا جائے یہ طالبِ راہ خدا کی تعلیم کاموں کے کرینیک طریقہ پر منحصر ہے کسی
 خاص کام یا عبادت پر موقوف نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ تم اس عبادت یا کام کو
 کس طرح کرتی ہو۔ یعنی اپنا دل اس کام میں کس طریقہ سے لگاتی ہو۔ اور کس
 شوق و ذوق سے تم اس کو انجام دیتی ہو۔ اور اس سے تمہیں کیا تربیت
 حاصل ہوتی ہے۔ جب تم کسی کام کو کرو گو وہ کیسا ہی سہل اور آسانی ہو۔
 تم اس کے کرنے سے اپنے کو لکھو درست کر سکتی ہو۔ جس کام کو تم پوری توجہ
 سے کرتی ہو۔ اس سے تم میں دل کی اکسوف کی عادت پڑتی ہے۔ اور

تمہاری قوت توجہ اور یکسوئی میں زور آتا ہے۔ اور دنیا میں قوت توجہ کو ترقی دینے کی اہم ضرورت ہے۔ جب روزمرہ کے کاموں کے وزیہ سے تم انہی توجہ کو ترقی دے لو گی۔ (یعنی جس کام کو کرو گی اوس میں پوری توجہ اور یکسوئی کا لحاظ رکھو گی۔ مثلاً کتاب کے پڑھنے۔ لکھنے وغیرہ میں کامل توجہ سے کام لیا کرو گی۔) تو اس وقت تمہیں خدا کی قربت کچھ مشکل نہ ہو گی۔ صرف دنیا کی طرف سے دل کو ہٹا کر خدا کی جانب لگا دینا ہو گا اور بس۔

جو تکہ روح اس جسم فانی میں مقید ہے۔ اس لئے ولین شبہات اور دوسو سے ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ شبہ اور دوسم جہالت اور بے علمی کی وجہ سے دل میں آیا کرتے ہیں۔ اس لئے شک و شبہ علم کے بغیر کبھی دور نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جس بات کا علم ہو جاتا ہے اس میں پھر کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہتا۔ جب قدر و سوسے اور شبہ انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کا حشر چشمہ انسان کے حواس ادنیٰ یعنی نفس امارہ یا نحوہ خستہ نفسانی میں جن جن انسان کا عشق کامل ہوتا جاتا ہے وہ دن و دن اس کی روح علم حقایق سے منور ہوتی جاتی ہے یعنی اس کو اشیا کا حقیقی علم ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ ”بھاگوٹ گیتا“ میں لکھا ہے کہ جو شخص عشق الہی میں تامل قدم رہتا ہے۔ اس کے دل میں خود بخود علوم روحانی پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہی کتابوں میں درج ہے کہ عاشقان حق کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی بغیر کسی کتاب اور کتابوں کے خود بخود ان کے دلوں میں خدا کی طرف سے علم ڈالا جاتا ہے۔ مگر برخلاف اسکے جس کا دل خشک اور

شبہوں اور دوسو سون اور اوہام سے خالی نہ ہوا سکونہ تو اس دنیا میں اور نہ عالم آخرت میں کوئی اطمینان قلب اور راحت دل حاصل ہو سکتی ہے۔ اور نہ کبھی اسکو نجات ملیگی۔

اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ ہم میں خدا کی روح پاک تو موجود ہے پھر ہمارے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اور ہمیں اپنی دل کے دساوس اور اوہام میں شک اور شبہوں کو دور کرنے کی حاجت ہی کیا ہے۔ ہم خواہ عبادت اور یا خست کرین یا نہ کرین۔ ہم تو اصل میں پاک ہیں دوسرے انسانوں کے ذریعہ سے ہم بھی نجات حاصل کر لیں گے۔ تو ایسا شخص محض اور بے وقوف سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔

اصلی سلوک یہ ہے کہ ہم روزمرہ کے کاموں میں عمدہ خیالات یا اصول مذہب کو پیش نظر رکھیں۔ اور اپنی زندگی کے طریقہ کو روز بروز ترقی دیتے جائیں اور اعلیٰ درجہ کے خیالات ربانی کو اپنے دل میں عمل اور تکرار کے ذریعہ سے مضبوط کر لیں۔ تاکہ خدا کی معرفت میں یوں فیاض ہو جاوے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے اور دوسروں کے افعال و حرکات و خیالات اور احساس کو ہر وقت خدا کی طرف منسوب کرتے رہیں۔ کیونکہ اسی کی ذات و کھلا یہ سب ظہور ہے۔

روحانی ترقی تصور یا وہان کے جانے سے حاصل ہوتی ہے۔ سالک راہ خدا کو ابتداءئے سلوک میں اسی کی ضرورت ہے کہ وہ ہر روز اور تمام گھنٹوں خود ہر وقت اپنے پیر یا معشوق کے تصور میں ڈوبا رہے۔ وہان یا تصور سے

دل کی کیسوئی یا توجہ مراد ہے یعنی خیال ایک ہی شے کی طرف لگتا ہے۔
 مثلاً جس مان کو اپنے بچے سے بہت محبت ہوتی ہے یا جس کو کسی خاص
 شخص کا عشق ہوتا ہے تو اسکے تمام خیالات اپنے محبوب کی طرف مائل ہوتے
 ہیں۔ ابتدا میں کسی تصور پر ماضور ہے۔ پھر تو دل کو توجہ کی عادت ہو جاتی
 ہے۔ اور جب دل کسی ایک خیال میں لگایا جاتا ہے۔ تو اس خیال کا
 رنگ دل پر چڑھ جاتا ہے۔ پھر جو کچھ خیال ولین اُٹھتے ہیں۔ اسی پہلے
 خیال کے ہوتے ہیں۔ جب اولیاء اللہ یا سالکین راہِ طریقت کسی شے
 کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو متواتر اسی شے کا تصور باندھتے ہیں۔
 اسی لئے سری سرکشن جی نے فرمایا ہے کہ ہر وقت میرا تصور رکھو۔ میرے
 سوا اور کسی پر دھیان نہ رکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم مجھ سے ضرور ملو گے۔
 افضل بیگم۔ اگر تم بھی میرا تصور کیا کرو گی۔ تو رفتہ رفتہ میرے تمام خیالات
 علمی اور علومِ باطنی تمکو حاصل ہو جائیں گے۔ اور جن عادتوں کو میں نے
 محنت سے حاصل کیا ہے۔ وہ تمہیں تھوڑی سی محنت میں مل جائیں گی۔
 مگر افسوس ہے کہ تم کبھی نہ کرو گی ایک دفعہ میں نے تمہیں اپنا تصور کرنیکی
 ہدایت کی تھی جسکو تم نے دلکی اور مزاح میں اوڑا دیا تھا۔ تم اس وقت اس
 اصول کو نہیں سمجھتی تھیں۔ خیر اب بھی اگر سمجھو تو میں تمہیں اچھی طرح تعلیم
 کر سکتا ہوں اور تمہاری باطنی قوتیں ابھار سکتا ہوں۔ اگر تم مجھے اس
 عزت کے قابل نہیں جانتی ہو تو کسی لائقِ مرشد کی مرید ہو جاؤ اور اسی کا
 تصور دل میں جماؤ۔ تم نے ایک دفعہ مرید ہونے کا وعدہ کیا تھا۔ مگر پھر اسکو

بجول گئیں۔ میں تمہیں یاد دلانا نہیں چاہتا۔ جب تمہارے دل میں خدا تو فیق
وے گا۔ اس وقت خود ہی یاد آ جائے گی۔ فقط تمہارا دعا گو محب حسین
میرزا بادکن۔ مہر خوری سلاطین۔ خط نمبر (۵۷)

مافیٰ ویر افضل النساءیکم۔ تمام آدمیوں میں ایک ہی روح ہے۔ جو حواس
ظاہری سے محسوس نہیں ہوتی۔ نہ ہم اس کو ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں
نہ ان کانوں سے سن سکتے ہیں۔ نہ اس زبان سے کہہ سکتے ہیں۔ نہ اس
ناک سے سونگھ سکتے ہیں۔ اور نہ ان ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں۔ یہ روح
خداوند تعالیٰ کی روح یا جز روح ہے۔ یہ تو ہمارا باطن ہے مگر ہم اپنے مادی
حقتہ کو جو حواس ظاہری سے معلوم ہوتا ہے جسم یا بدن کہتے ہیں۔ یہ جسم
روح کا لباس ہے۔ جس طرح روح ہمارے جسم میں ہے اسی طرح خدا ہر
شے میں موجود ہے۔ اور اسی کے ہونے سے اس کا وجود ہے۔ وہی
ہر چیز کی جان اور زندگی ہے۔ روح نیست و نابود نہیں ہوتی۔ وہی ہمارے
جسم پر حکمران ہے۔ عالم میں ایسی کوئی شے نہیں ہے جو روح بغیر موجود ہو۔
انفرض مادہ کے لباس میں روح پائی جاتی ہے۔

روح اور مادہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلا فرق تو وہی ہے جس کو ہم
ادب پر بیان کیا یعنی روح حواس ظاہری سے محسوس نہیں ہوتی۔ اور مادہ یا
جسم حواس ظاہری سے محسوس یا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ
مادہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ روح نہیں کرتی۔ مگر روح جانتی خیال
کرتی۔ دیکھتی اور سنتی ہے۔ مادہ نہ جان سکتا اور نہ خیال کر سکتا۔ یہ تمام

رنج اور خوشی سب روح ہی کو ہوتی ہے جسم کسی چیز کا حصہ یا اور اک نہیں کر سکتا۔ اس میں قوت اور اک قوت تمیز اور عقل وغیرہ موجود نہیں صرف مادہ کا خاصہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مختلف اجزاء میں تقسیم کرے اور رنگ برنگ کی صورتیں اختیار کرے۔ روح علیم ہے اور مادہ جاہل یعنی روح جاننے والی اور اوراک کرنے والی ہے۔ اور مادہ یا جسم نہ جاننے والا اور غیر مدرك ہے۔

طالب علموں کو چاہئے کہ وہ روح اور جسم کے اس فرق کو اچھی طرح سمجھیں اور ایک دوسرے کو خلط ملط نہ کریں۔ روح اور مادہ یا جسم ایک دوسرے کے ضد ہیں اور یہ صدیق کا پہلا جوڑا ہے جس سے عالم تیار ہوا ہے۔ جس طرح کہ روح میں یہ تین صفات یعنی حیات۔ علم اور ارادہ پائی جاتی ہیں۔ اس طرح مادہ میں بھی تین صفتیں یعنی استحکام۔ تحریک اور ترتیب پائی جاتی ہیں۔ استحکام مادہ کی وہ قوت ہے جسکی وجہ سے وہ مقابلہ کرتا ہے یعنی اس میں مقابلہ کرنے کی قوت موجود ہے۔ دوسری اس میں حرکت کی قوت ہے۔ تیسری اس میں وہ قوت بھی ہے کہ جو حرکات کو باقاعدہ اور ترتیب سے کراتی ہے۔

افضل بیگم۔ شاید تم یہ کہو گی کہ پتھر تو از خود حرکت نہیں کرتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علوم جدیدہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ پتھر کا ہر ذرہ جو صرف خوردبین ہی سے دکھائی دیتا ہے بڑی تیزی سے باقاعدہ طرز پر حرکت ہے۔ خلافتِ تعالیٰ کی ہستی یا روحِ اعظم نے یہ مادہ کی صورت اختیار کی ہے اور اس

ماوہ میں بھی روح ایک خاص حیثیت سے پائی جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے
پتھر کا ہر ایک ذرہ از خود متحرک۔ مستحکم و با ترتیب ہے۔ اس روح کو ہماری اصطلاح
میں روح جامدی کہتے ہیں۔ اور یہی مختلف اشکال پیدا کرنے کی قابلیت رکھتی ہے
سری کرشن جی نے فرمایا ہے کہ ”دیو پر اکر تئی“ یعنی روح جامدی دنیا کی
جان ہے۔ اور اسی سے یہ عالم ظاہری قائم ہے۔

افضل بیگم۔ اب تم خیال کر سکتی ہو کہ روح جامدی ماوہ یا وہ یہ دونوں شوہر
اور زوجہ کی طرح ایک جوڑا ہیں۔ جب روح جامدی کا پر تو ماوہ پر پڑتا ہے۔ تو
ماوہ زوجہ کی طرح مختلف شکلیں پیدا کرتا ہے۔ اسی جوڑے کو عیسائی روح
القدس اور مریم کہتے ہیں۔ یعنی ماوہ تو مریم اور روح اعظم شوہر ہے۔ جن سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی یہ عالم پیدا ہوا ہے۔ اب میں استعارہ اور
تشبیہ کو چھوڑ کر تم سے صاف طور پر بیان کرتا ہوں کہ روح جامدی جو جامد یا
پتھروں اور مٹی کے اندر ہے وہی مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے اور اسی
کی مرضی کے موافق ماوہ بدلتا رہتا ہے۔

افضل بیگم۔ تم ابھی مبتدی ہو۔ تم سے زیادہ مشکل باتیں بیان نہیں
کیا جاسکتی ہیں۔ مگر تمہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خوب زور دے کر سمجھ
لینا ضروری ہے۔ بلکہ تمہیں ان باتوں کے یاد رکھنے میں بھی کوشش کرنی
چاہئے۔ کیونکہ ان کے سمجھنے کے بغیر قرآن شریف کے معنی اچھی طرح
سے سمجھ میں نہیں آسکتے اور قرآن مجید کی تعلیم اور فہم ہر مسلمان پر فرض ہے
قرآن کو ناظرانِ پڑہ لینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ طوطے کو بھی کلمہ طیبہ

پڑھاتے ہیں تو کیا وہ قرآن کے معنی یا کلمہ کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لئے تمہیں ضرور ہے کہ تم میرے ان خطوں کو خوب سمجھ کر پڑھو بلکہ یاد رکھو کہ گیتا میں سرسی کشن جی فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔
 خدا کی معرفت سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسی ذات ہے جسکی کو حد نہیں۔ غیر محدود اور لا تعین اسی کو کہتے ہیں۔ وہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر طرف اسی کا منہ ہے۔ اسی کے ناک کان۔ اسی کی آنکھیں۔ اور اسی کے ہاتھ پاؤں ہر جگہ موجود ہیں۔

اگرچہ وہ ہر شے میں موجود ہے اور وہ اجسام اور قوتوں میں پایا جاتا ہے۔ تاہم وہ اپنی ذات سے ان سب سے علیحدہ ہے۔ اور کسی سے مشابہ نہیں۔ وہ سب سے منزہ اور پاک ہے۔ مگر سب صفات اسی کے ہیں۔ اور وہی سب کا پروردگار ہے۔

وہی تمام موجودات کے اندر اور باہر موجود ہے۔ وہی ساکن ہے اور وہی متحرک ہے۔ لطیف ہونے کی وجہ سے وہ پھپھانا نہیں جاتا۔ وہ دور بھی ہے۔ اور نزدیک بھی۔ وہ موجودات میں تقسیم یا بٹا ہوا نہیں ہے۔ مگر بٹا ہوا اور علاحدہ علاحدہ معلوم ہوتا ہے۔ وہی پیدا کرنے والا۔ مارنے والا اور پالنے والا ہے۔

وہ نور کا نور ہے اور ظلمات کی تاریکی۔ وہی عالم ہے وہی علم ہے اور وہی معلوم ہے۔ اور سب کے دلوں میں وہی بیٹھا ہوا ہے۔
 افضل بیگم۔ یہ گیتا کی عبارت تھی جو میں نے یہاں نقل کی۔ قرآن شریف

میں بھی اسی مضمون کی آیتیں موجود ہیں۔ ان میں سے جو کچھ مجھے اس وقت یاد میں انھیں لکھتا ہوں۔ (۱) ایسا تو لیا افتخار جب اللہ۔ جد ہر منہ کرتے ہو۔ اور ہر خدا کا چہرہ ہے۔ (۲) ایسا کنتم فہو محکم۔ وہ تمہاری ہر جگہ ساتھ ہے (۳) ہوا ظاہر ہو الباطن۔ ہوا اول۔ ہوا آخر۔ وہی ظاہر اور وہی باطن ہے۔ وہی تبدیل ہے اور وہی انتہا ہے۔

الغرض ان تمام مذہبی کتابوں کے پڑھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ سوا خدا کے اور کوئی شے موجود نہیں اور یہی اصول مذہب اسلام ہے جو لا الہ الا اللہ میں ظاہر کیا گیا ہے یعنی سوا خدا کے کوئی موجود نہیں۔ فقط تمہارا۔ عا کو تحب حسین

خط نمبر (۵۸)

میدر آباد کن۔ { مائی ڈیر افضل النساء یلم۔ ذات اقدس کا فیض برآں
۱۱۔ فروری ۱۹۵۶ء }
آفتاب کی نور کی طرح ماوہ پر پڑتا ہے اور اس کے اثر سے یہ ماوہ بے
انتہا شگلیں اختیار کرتا ہے۔ خدا کا ایک نام حئی یا محی یعنی خالق یا پیدا
کرنے والا ہے۔ یہ خدا کی ایک قوت یا صفت کا نام ہے جو پیدا کرتی
ہے۔ اسی قوت کو ہندو برہما کہتے ہیں۔ دوسری قوت یا صفت خدا کی
وہ ہے جو اشیاء کو ہالتی اور انہیں قائم رکھتی ہے۔ اور اس قوت کو حافظ
یا رب کہتے ہیں۔ اور رب اور حافظ بھی خدا کے نام ہیں۔ ہندو ان
ہاں اس قوت کو وشنو کہتے ہیں۔ تیسری وہ قوت ہے جو چیزوں کو فنا
کرتی ہے۔ اسی کو ملک الموت بھی کہتے ہیں اور محبت بھی اسی کا ایک

اسم ہے۔ اور ہندون کے ہاں اس خدا کی صفت کا نام مہا دیو کہتے ہیں۔
 افضل بیگم۔ اب تم کو معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر روز یہی تینوں قوتیں اپنا کام
 رزور و شور سے کر رہی ہیں اور یہ خدا کی قوتیں یا صفات ہیں۔ جن کے نام
 محی۔ حمیت اور رب ہیں۔ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو خدا کے اسم محی یا
 خالقیت کا ظہور ہوتا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے۔ تو خدا کے اسم حمیت کا
 ظہور ہوتا ہے۔ جب کوئی پرورش پاتا اور بڑا ہوتا ہے۔ تو خدا کی ربوبیت
 ظاہر ہوتی ہے۔

مادہ سات حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ انہیں سے دو حالتوں کے
 نام یہ ہیں۔ ایک عقل اور دوسرے نفس۔ اور عقل اور نفس دونوں نہایت
 ہی لطیف مادہ کا جامہ پہننے ہوئے ہیں۔ نفس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنی
 مادہ کو نہایت ہی چھوٹے چھوٹے ذرات میں تقسیم کرتا ہے یعنی نفس
 ہمیشہ تفرق ڈالتا ہے۔ اور چیزوں کو علاحدہ علاحدہ دکھاتا ہے۔ اور
 عقل تمام چیزوں کو ایک کر کے بتاتی ہے۔ نفس غیرت کو پیدا کرتا ہے اور
 عقل وحدت کی طرف لیجاتی ہے۔ نفس کے بعد اکاس۔ ہوا۔ آگ۔
 پانی اور مٹی ہے۔ اور انہیں ساتھ حالتوں میں مادہ پایا جاتا ہے۔ آگ
 پانی اور مٹی میں کثافت اور غفلت بہت ہے اور انہیں تینوں عناصر سے
 دنیا کی چیزیں بنتی ہیں۔ چونکہ آگ۔ پانی اور مٹی میں نقل اور کثافت سب
 عناصر سے دیا وہ ہے۔ اس لئے جو اشیاء ان سے بنتی ہیں وہ بھی غیر
 متحرک ہوتی ہیں۔ اور روح جو پتھر وغیرہ کے اندر ہوتی ہے وہ مادہ کی

کنافت کی وجہ سے اپنی قوتوں کو اچھی ظاہر نہیں کر سکتی۔ کیونکہ مادہ کا بہت بھاری اور موٹا غلاف اس روح پر چڑھا ہوتا ہے اور وہ سخت مضبوط میٹریوں میں جکڑی ہوتی ہے۔

برخلاف ثقیل چیزوں کے لطیف چیزوں میں حرکت زیادہ ہے مثلاً ہوا میں لطافت کی وجہ سے کس قدر سرعت رفتار ہے اور ہر وقت متحرک ہو۔ مگر پانی میں ہوا سے کم حرکت اور سرعت رفتار ہے اور مٹی میں تو مقابلہ ان کے نہ حرکت ہے نہ سرعت رفتار۔ فقط تمہارا دماغ کو محب مبداء آباد کن۔ خط نمبر (۵۹)

۵۱۔ فردوسی غلہ۔ مائی ڈیر افضل النساء گیم۔ پچھلے خطوں میں تمکو بیان کر دیا گیا ہے کہ مادہ مختلف حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ اور مادہ جس کو صوفیا کرام اپنی زبان میں نور کہتے ہیں ایک ہی ہے مگر اسکی حالتیں بہت ہیں۔ نور یا مادہ کے ظہور کے بعد دس حواس پیدا ہوئے۔ پہلے یہہ حواس عشرہ خداوند تعالیٰ کے ذہن میں شکل خیال موجود تھے۔ انھیں کو مادہ کا لباس پہنا کر پیدا کیا۔ قوت سامعہ (سننے کی قوت) قوت لامعہ (چھونے کی قوت) قوت باصرہ (دیکھنے کی قوت) قوت ذائقہ (چکھنے کی قوت) قوت شامہ (سونپنے کی قوت) ان پانچوں قوتوں کو حواس خمسہ ظاہری کہتے ہیں۔ اور کان۔ کھال۔ آنکھ۔ زبان اور ناک اس کے آلات یا اعضا ہیں جن کے ذریعہ سے یہ قوتیں اپنا عمل کرتی ہیں۔

دوسرے پانچ حواس اور ہیں جن کے آلات۔ زبان۔ ہاتھ۔ پاؤں

مقعد۔ اور عضو متنازل ہے۔ یہ حرکت کے مرکزوں کے آلات ہیں۔ اسی وجہ سے ان آلات میں حرکت زیادہ ہے۔ اور وہ بڑی تیزی ظاہر کرتے ہیں اور روح اپنی قوتیں ان آلات کے ذریعہ سے زیادہ دکھائی دے سکتی ہے۔

ان دسوں حواس کے بعد خدا نے اپنے خیال سے ان کے دوار یا دیوتاؤں کو پیدا کیا اور یہ گیارہ حواس ہیں۔ کیونکہ حواس ظاہری کے ذریعہ سے بیرونی دنیا کا علم من یا دل اپنے میں جمع کرتا ہے۔ اور اس علم کو باہم ترتیب دے کر خیال کرتا ہے۔ اس دل میں ترتیب دینے کی قوت زیادہ ہے۔

افضل بیگم۔ تمکو یاد رکھنا چاہئے کہ قوت استحکام یا مضبوطی۔ قوت حرکت اور قوت ترتیب جو ان سے میں پائی جاتی ہیں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتیں۔ ہاں انہیں سے کوئی قوت دوسری قوتوں پر غالب ہوتی ہے۔ جس چیز میں قوت استحکام غالب ہوتی ہے اسکو مضبوط یا مستحکم کہتے ہیں۔ اور جس میں حرکت زیادہ ہوتی ہے اسکو متحرک کہتے ہیں اور جس میں قوت ترتیب کا غلبہ ہوتا ہے اسکو مرتب کہتے ہیں۔ جب خداوند تعالیٰ اس حواس اور دل کو پیدا کر چکا تب اسے فرشتوں یا ملائک کو اپنے دل میں خیال کیا جو خدا کے احکام اور قوانین کی تعمیل کرتے ہیں اور دنیا کی اشیاء کے منتظم اور نگران کار ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں خدا کو حضور نظام مجہود اور فرشتوں کو اون کے معتمدین اور اہلکار

خیال کرو۔ جس طرح اعلیٰ حضرت کے تمام احکام معمود اور اہلکاروں کے ذریعہ سے نافذ ہوتے ہیں اسی طرح سے خدائی احکام فرشتوں کے وسیلہ سے عمل میں آتے ہیں۔

افضل بیگم۔ تم کہیں خدا اور فرشتوں کو ایک نہ خیال کرنا۔ یہ ملائک خدا کی طرف سے اس کا رخاۂ عالم کو چلانے کے لئے مقرر ہیں جیسو کہ ہم بنی نوع انسان اس دنیا میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے متعین ہیں۔

فرشتوں کو ہندو دیتا کہتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ ہر آدمی کو ان کے اعمال کا پھیل یعنی مزا اور جزا دیتے ہیں۔ دنیا میں انسان کو اپنے اعمال کے لحاظ سے کامیابی یا ناکامی ہوتی ہے۔ اور اس کامیابی اور ناکامی کا انتظام فرشتوں کے سپرد ہے۔ جب لوگ ان فرشتوں یا دیوتوں کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں تو وہ بہت طرح سے ان کو مدد دیتے ہیں۔ موسم کی خرابیاں۔ وبائی بیماریاں اور قحط وغیرہ عام آفتیں انہیں فرشتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔

افضل بیگم۔ ہر ایک عنصر کے خاص فرشتے اور ان کا سردار یا افسر موجود ہے۔ چنانچہ اکاس (وہ عنصر جو ہوا سے لطیف تر ہے) انہی تان کے فرشتے راجہ اندر کے ماتحت ہیں۔ اور اندر آسمان کے ملائک کا افسر ہے۔ ہوا کے فرشتوں کا افسر علی و ابوبے اور آگ کے فرشتوں کا سردار باراجہ اگنی ہے۔ اور پانی کے فرشتے ورن کے ماتحت ہیں۔

اور زمین کے فرشتوں کے افسر کو کبیر کہتے ہیں۔ زمین اپنی زبان کے نام یاد نہیں۔ اس لئے یہ فرشتوں کے نام ہندی زبان میں بتلا دئے ان تمام فرشتوں میں قوت تحریر کا یا حرکت بڑھی ہوئی ہے۔

فرشتوں کو پیدا کرنے کے بعد خدا نے جاوات۔ نباتات حیوانات اور انسان کا خیال کیا اس طرح تمام عالموں کی تکمیل عمل میں آئی ہے جسکو ہم نے مختصر طور سے ابھی بیان کیا ہے۔ تاکہ روح کو اپنی مختلف قوتوں کے ظاہر کرنے کا موقع ملے۔ اس ظہور کو انگریزی زبان میں ”ایووشن“ اور ہندی میں سنسار کہتے ہیں۔ اس سنسار یعنی ظہورِ عالم کو

چکر یا پیہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جو ہمیشہ گردش میں رہتا ہے۔ اور جس میں تمام ارواح بند ہیں۔

افضل بیگم۔ یہ تمام کائنات جسکو ہم نے اوپر بیان کیا خدا کے خیال سے خدا ہی کے دل میں پیدا ہوئی۔ ابھی اسکا باہر ظہور نہیں ہوا۔ اسی ذہنی عالم کو اعیانِ ناجزہ کہتے ہیں۔ اور وہ خدا کے ذہن میں موجود ہے۔ جیسا کہ تمہارے خیال میں تمام گزری ہوئی باتیں یکجسہ موجود ہیں۔ اگرچہ کہ وہ وقت تمہارے روبرو موجود نہیں۔

جب یہ خدا کی ذہنی کارروائی ختم ہو چکی۔ تو اب ذہنی موجودات کا خارج میں لانا ضرور تھا۔ اور انھیں مادہ کا کثیف لباس پہنانا لازمی ہوا۔ اب خدا نے ان ذہنی وجودوں میں اپنی روح بھونکی یعنی انہیں جانِ الہی اور انھیں ہوشیار کر دیا۔ اور پھر تمام عالم جان اور عالم ہوشیار سے بھر گیا۔

خداوند تعالیٰ کی دو قوتیں یعنی حیات اور ربوبیت تو ظاہر ہو چکی ہیں۔
عالم پیدا ہوا اور اسکی پرورش اور حفاظت جاری ہوئی۔ مگر تیسری قوت کا
ظہور باقی تھا جس کا کام یہ ہے کہ وہ تمام شکلوں کو مٹا کر روح کو قید سے
چھوڑاتی ہے۔ اور اسکو سرور کی طرف لیجاتی ہے۔ یہ قوت موت یا
قضا کے نام سے پکاری جاتی ہے۔

افضل بیگم۔ جب ارواح کا خارج میں ظہور ہوا۔ تو انھوں نے حمادات
کی شکل اختیار کی۔ اور پھر نباتات کی حالت میں آئیں۔ نباتات سے حیوانات
کے درجہ پر پہنچیں اور حیوانات سے انسان کا مرتبہ حاصل کیا۔ اسطرح
ہر ایک آدمی جاوی حالت سے ترقی شروع کر کے حامد انسانیت
تک تدریج پہنچا ہے فقط تمہارا دعا گو محب میں

خط نمبر (۶۰)

حیدر آباد دکن۔ { مائی ڈیر افضل النساء بیگم۔ اس وقت میں تمہیں کچھ صبر کی
یکم اپریل ۱۹۷۷ء کے فائدے لکھتا ہوں۔ شاید مضمون تمہارے کارآمد
ہو۔ ان مضامین میں اگرچہ دلچسپی ناول کی طرح تو بہت ہی کم ہے۔ مگر
روزمرہ کے فائدے بہت ہیں۔ کڑوسی دو آگ و آفتاب کو نالوار معلوم ہوتی ہی
مگر اس کا نتیجہ راحت ہے۔ اس لئے میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ تمہیں
ایسی ہی کارآمد باتیں لکھی جائیں۔ دلچسپی کے لئے تم ناولوں کا مطالعہ کر سکتی ہو تو
صبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان تکلیف اور مصیبت کی حالت میں اس کے
دور کرنے میں جلدی نہ کرے اور اپنے ہاتھ پاؤں کو کوشش سے نہ ہٹا کر

صبر کی بہت قسمیں ہیں۔ عام صبر تو یہ ہے کہ حالت تکلیف میں کسی قسم کا اضطراب لاحق نہ ہو۔ اور سوچ سمجھ کر تامل اور غور سے عقل کے موافق تکلیف کے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور کسی سے اپنی تکلیف اور رنج کی شکایت نہ کرنی چاہئے اور خدا پر بھروسہ رکھا جائے۔ مگر اہل اقلہ اور اہل باطن کا صبر اس سے بھی بڑھا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ کسی مصیبت یا تکلیف میں مبتلا کئے جاتے ہیں تو رنج کے عوض خوشی کرتے ہیں اور اس کے دور کرنے کی کوشش کو کفر جانتے ہیں۔ اسی کو قرآن شریف میں صبر جمیل کہا گیا ہے اور یہ عوام الناس کی طاقت کے باہر ہے۔ تسلیم و رضا انھیں لوگوں کا کام ہے جو خدا اور دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ مگر عوام الناس کو صرف اس قدر صبر ضرور ہے کہ وہ تکلیف میں اضطراب ظاہر نہ کریں اور اپنی تکلیف کی شکایت زبان پر نہ لائیں اور یہ سمجھیں کہ تکلیف بھی اسی طرف سے ہے اور اس کا علاج بھی وہی کرے گا۔ صرف عقل کے موافق بے گنجراہٹ اور بغیر اضطراب کے سوچ سمجھ کر تکلیف کا علاج کرنا چاہئے اور نتیجہ کہ خدا پر چھوڑ دینا چاہئے۔

صبر کی تعلیم کیوں کی جاتی ہے۔ اور اس کا اصلی سبب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان مجبور ہے۔ کارخانہ عالم اور خدا کی مشیت میں اس کو کوئی دخل نہیں۔ جو کچھ اس کی تقدیر میں مقرر ہو چکا ہے وہ ضرور ہو رہے گا۔ خدا کا ارادہ اور حکم قضا و قدر کسی کے زور و قوت سے دور نہیں ہو سکتا۔ اس لئے سچے صبر اور شکر کے کوئی چارہ نہیں۔

اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جب تقدیر الہی معین ہے۔ تو پھر کسی تکلیف کے دور کرنے کا علاج اور کوشش ہی سبب فائدہ ہے اور ہمارے عقل ہی سبب کاٹھ ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ یہ لازم نہیں کہ عقل سے کوئی مصیبت ضرور ہی دور ہو جائے اور عاقل آدمی پر مصیبت آنی ہی نہیں۔ اگر عقل سے مصیبتیں ہمیشہ دور ہو جایا کرتیں۔ تو عاقل آدمیوں کو تکلیف ہی نہ آتی۔ اور یہ موقف اس تکلیف میں مبتلا رہتے۔ مگر یہ بات ہر روز مشاہدہ میں آتی ہے کہ عاقل سے عاقل آدمی بھی آفتوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور اسکی تمام عقل بے کار ہو جاتی ہے۔

تم نے اکثر اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ جب کوئی شاہنشاہ بیمار ہوتا ہے تو سارے دنیا کے عاقل و اکثر اور طبیب اس کے علاج کے لئے جمع کئے جاتے ہیں۔ مگر بیماری ذرا بھی کسی کی تدبیر سے دور نہیں ہوتی۔ اور بالآخر وہ بادشاہ حکم قضا سبک نہیں سکتا اور مر جاتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد ڈاکٹر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور موت کو علاج کی غلطی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ مگر ان سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ لوگوں نے علاج میں غلطی کیوں کی اور اسوقت تمہاری عقلیں کہاں غائب ہو گئی تھیں۔

برخلاف اس کے دیہات میں لوگ انہیں سخت مہلک امراض میں جن سے بادشاہ مر چکے ہیں مبتلا ہوتے ہیں اور بغیر کسی یا مناسبتہ علاج کے

تندرست ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے تاریخون کے پڑھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص عقل و دولت اور زرقوت سرہیشہ اپنی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا اور یہی بات تمام واقعات و دنیا سے بھی بخوبی ثابت ہے کہ باوجود عقل اور دولت اور قوت کے کوئی شخص ہمیشہ راحت اور آرام سے زندگی گزار نہیں سکتا۔ ورنہ دنیا کی تکلیف صرف احمقوں اور مغفلوں ہی کو نصیب ہوتی۔ اہل علم اور اہل عقل اور اہل دولت دنیا کی آفتوں سے محفوظ رہتے۔

افضل بیگم۔ نواب شاہو ثابت ہو گیا کہ مشیت ایزدی اور حکم قضا و قدر سے کوئی سرتابی یا مخالفت نہیں کر سکتا۔ اس لئے صبر اور تسلیم و رضا کی تعلیم دی گئی ہے۔

اس کے علاوہ جو کچھ آدمی تکلیف کے دور کرنے کے لئے سوچتا سمجھتا اور کوشش کرتا ہے وہ بھی تقدیر اور ارادہ خدا ہی کے موافق ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا کے ہاتھ میں انسان کا دل اور عقل ہے۔ اسی کے اشارے سے وہ کام کرتے ہیں۔ اس کے سوا عالم کے تمام افعال حرکات اور سکناات بھی اسی کے ارادہ کے تابع ہیں۔ اس لئے انسان حقیقت میں مجبور ہے۔ اور بجز صبر کے کوئی چارہ نہیں۔ اگر یہ سچا خیال ہمارے دل میں جم جائے گا۔ تو پھر جسمانی حاجتوں کی غلام نہ ہوگی نفس امارہ پر غالب ہو نیکی تو یہ تدبیر ہے کہ تم اپنی قوت خیال کو ایسی باتوں میں لگاؤ جس سے تم اسکی حکومت سے نکل جاؤ جب تم اپنے

دل کو کسی ذکر یا شغل میں لگانے کے لئے بیٹھو گی تو پہلے پھل تو تمہارا
 دل میں ایک اُداسی اور افسردگی معلوم ہوگی۔ مگر اطمینان رکھو کہ یہ افسردگی
 صبح صادق کی کم صاف روشنی ہے۔ جو آفتاب روح کے برآمد ہونے کی
 پہلے آتی ہے۔ اس کے بعد ہی خورشید روح طلوع ہونے والا ہے۔
 اس لئے ریاضت اور مجاہدہ میں جو رنج و تکلیف یا افسردگی یا اُداسی
 لاحق ہو۔ اسکو برانہ سمجھو اور کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لاؤ۔ بظاہر جو باتیں
 تمہیں مصیبتیں اور تکلیفیں معلوم ہوتی ہیں۔ انہیں سے اکثر راحت اور
 آرام کے باعث ہوتی ہیں۔ اور وہ درحقیقت تمہارے کاموں میں
 مدد دیتی ہیں۔ بشرطیکہ تم عقلمند ہی سے ان تکالیف سے جو دراصل
 غیبی امداد ہیں فائدہ اٹھاؤ۔ اس لئے تم کو لازم ہے کہ تم ہر حالت
 میں خداوند تعالیٰ کا شکر یہ تیرے دل سے بجالاؤ اور کسی رنج و غم کی شکایت
 نہ کرو۔ کیونکہ یہ شکایت خدا کے قانون اور احکام سے سرکشی اور بغاوت
 ہے۔ اور اس لئے اس سے روحانی ترقیوں میں بہت بڑی رکاوٹ
 پیدا ہوتی ہے۔ جو کچھ گذر چکا اسکی تبدیلی محال ہے۔ اور جو کچھ گذر رہا ہے
 اس سے بچنا ناممکن اور اس سے ناراض ہونا غیر واجب ہے اور جو
 کچھ آئندہ ہوگا وہ بھی ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ اس گزشتہ اور
 آئندہ کی فضول فکروں سے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ صرف جن
 باتوں سے فی الحال تمہیں یا دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو ان سے پرہیز
 کرنا چاہئے۔

افضل بیگم۔ انسان کے لئے اس سے بڑھکر اور کوئی نعمت نہیں۔
 کہ وہ ہر وقت اپنے خیال کو کسی اعلیٰ مقصود کی طرف متوجہ رکھے۔ اور
 دل میں اس مقصد کا پورا عشق پیدا کرے اور اپنی زندگی کو پاک و صاف
 بنانے کی کوشش کرے۔ بناوٹ اور دکھلاوے کی پارسائی اور پرہیز
 گاری کوئی چیز نہیں۔ جو شخص اس اصول کو مد نظر رکھے گا وہ روحانی
 منزل مقصود کو جلد ہی طے کر لے گا۔ مگر اس روحانی سفر اور ترقی میں
 بغیر محبت اور کوشش اور ناکامیوں کی کشمکش کے کامیابی ممکن نہیں۔
 اس جدوجہد کے بعد جو روحانی ترقی میسر ہوگی اس کا غرور و نا بھی ولیں
 پیدا نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر مقصود اعلیٰ ہے تو ترقی روحانی کے ساتھ ساتھ
 عجز و انکساری بھی تو پیدا ہوتا جائے گا۔ پھر تکبر اور خود بینی کا خیال کہان
 باقی رہے گا۔ جبکہ روحانی ترقی ہوتی جائے گی۔ اسی قدر دل میں
 محبت و عشق بڑھتا جائے گا۔ اور غرور تکبر اور خود بینی اور خود پسندی
 کی جرکتیں جائے گی۔ جب انسان کو ترقی کا وسیع میدان نظر آتا ہے
 تو کابل خود بخود دور ہو کر محبت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور شوق بڑھتا
 جاتا ہے۔ اس وقت لطف حیات محسوس ہوتا ہے اور زندگی کا اصلی
 مقصود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور روحانی ترقی کے جو موقع زندگی میں ملتے
 ہیں ان کی قدردانی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی سمجھ بھی آجاتی ہے
 افضل بیگم۔ اس حالت کے پیدا کرنے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ
 انسان اپنے دل کو خود غرضی سے پاک و صاف کر کے اس میں ہمدردی

برے۔ کیونکہ خودی یا غرض ذاتی کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ اس میں خود غرضی کے سوا اور کوئی چیز سما نہیں سکتی۔ اس لئے جب کسی انسان کی روح اس خود غرضی کے تنگ دائرہ یا احاطہ میں مقید ہو جاتی ہے تو پھر اسکی حسی مقاصد اعلیٰ تک نہیں ہوتی اس لئے خود غرض انسان اعلیٰ درجہ کی زندگی کی حالت سمجھ نہیں سکتے اس قسم کی ترقی روحانی کے وسائل خود انسان کی اندر ہی موجود ہیں باہر نہیں ہیں۔ اسی لئے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ”تو اپنے اندر کیون نہیں دیکھتا (فی النفسکم افلا تبصرون) فقط تمہارا دغا کو محب حسین

حیدر آباد کوکن
۲۹ اپریل ۱۹۱۰ء
خط نمبر (۶۱)
مائی ڈیر افضل النساءیکم۔ شکریہ ہے کہ تم میرے خطوں سے دلچسپی رکھتی ہو۔ اس لئے میں بھی جہاں تک ممکن ہو گا تمہارے فائدہ کے لئے سب کام چھوڑ کر خط لکھا کروں گا۔ چونکہ فتویٰ شریف فارسی زبان میں کلام ربانی کا ترجمہ ہے۔ اسی لئے میں نے اس کے اشعار کو اپنے خطوں کا سرنامہ بنایا ہے۔ ممکن ہے کہ خدا تمہیں ان پاک شعروں اور مضمونوں کی برکت سے اپنی قربت عطا فرمائے۔ اور دنیا کی بنیادوں سے نجات دے۔

اشعلہ

راز جز ہار از وان انما از نیست
راز اندر گوش منکر از نیست
لیک دعوت واروست از کردگار
باقبول و ناقبول اور اچھا کار

ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے۔ راز راز دان کے سوا اور کسی کا مصاحب نہیں ہے۔ منکر کے کان میں راز راز ہی نہیں ہے۔ مگر خدا کی طرف سے دعوت عام کا حکم ہے۔ اس لئے دعوتِ یادِ ایت کرنے والے کو قبول اور نا قبول سے کوئی سروکار نہیں۔

پہلے شعر کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ راز دان کے پاس ہی کوئی راز دراز ہے۔ جو راز دان نہیں۔ یعنی اس سے منکر ہے۔ اس کے نزدیک وہ راز ہی نہیں۔

مثلاً۔ تمہارا کوئی خاص راز ہے۔ تو جو شخص اس کو سمجھتا ہے اور اس راز سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے پاس وہ راز ہے مگر بچوں اور ایسے اشخاص کے نزدیک جو اس کو سمجھ نہیں سکتے یا اس سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ راز ہی نہیں۔ دیکھو قرآن شریف جب کی لاہون جلد میں شائع ہوتی ہیں۔ اور جس کو عوام الناس پڑھتے ہیں خدا کا راز نہیں۔ کیونکہ اول تو وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور جو کچھ معنی سمجھتے بھی تو اس کے اندرونی معنی سے انکار کرتے ہیں۔ اس لئے قرآن کے باطنی معنی علم لوگوں کے لئے راز نہیں ہیں۔ مگر خاص لوگوں کے نزدیک تمام قرآن سر سے پاتک راز اور اسرار الہی ہے۔ جس سے اولیاءِ اقدسہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اسی طرح سے پولیٹیکل یا سیاست دان کی صد ہا کتابیں مشہور ہوتی ہیں۔ مگر جو پولیٹیکل علم سے ناواقف ہیں انہیں ان کتابوں کے مطالب راز نہیں۔ یا جیسے عشق کے صدمہ فسانے اور

مہجوان طبع ہوتا ہے ہیں۔ اور نزارون آدمی انہیں پڑھتے ہیں۔ مگر عشق کے سرسار کے رازوان نہیں۔ کیونکہ جو لوگ عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں وہی عشق کے رازوان ہیں۔ اور انھیں کے لئے یہ کتابیں راز ہیں جو لوگ عشق سے بے بہرہ ہیں وہ عشقیہ غزلوں کو خرافات جانتے ہیں۔

غرض کہ ہر راز رازوان کے پاس راز ہے اور نا اہل کے پاس وہ راز نہیں۔ تو اب خیال کرو کہ اگر ہم وحدت الوجود دیا اور کوئی خدا کے راز کو مشتہر بھی کر دیں۔ تو نزارون آدمی اس سے انکار کریں گے۔ اور اون کی سمجھ میں یہ مسائل نہ آئیں گے اس سے کوئی افشائے راز نہ ہوگا۔ مگر رازوان اشخاص رازوان اور اسرار سے فائدے اٹھائیں گے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو قرآن شریف کبھی مشتہر نہ ہوتا۔ اور منکرین خدا کی شناخت نہ ہوتی۔

لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تصوف کے مسائل کو سینہ بسینہ رکھنا چاہیے۔ اور انھیں عوام الناس میں کتابوں اور لیکچروں کے ذریعہ سے مشتہر نہ کرنا چاہیے۔ مگر یہ بات غلط معلوم ہوتی ہے۔ جب تمام مذاہب اور خصوصاً اسلام کی جان توحید ہے۔ اور اسی توحید کے سمجھانے کے لئے تمام رسول اور بالخصوص آنحضرت صلعم دنیا میں تشریف لائے اور سب پیغمبروں نے علانیہ توحید کی اشاعت فرمائی۔ تو اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں توحید کا سچا مسئلہ علانیہ طور سے لوگوں کو نہ سمجھایا جائے۔ جب ہماری نجات توحید پر منحصر ہے اور جب شرک باوجود تمام

عبادات کے بخشنا نہیں چاہ سکتا۔ تو کمپون بیچارے عوام الناس کو ذریعہ نجات سے روکا جائے۔ اسی کی طرف حضرت مولانا اپنے دوسرے شعر میں اشارہ فرماتے ہیں کہ خدا ہی کی طرف سے عام طور پر سُنہ توحید اور اصول اسلام کو سمجھانے اور اشاعت کرنے کا حکم ہے۔ اس لئے ہم ان مسائل و مشنوں میں شائع کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کوئی شخص ان بیانات کو قبول کرے یا نہ قبول کرے۔ ہمیں سچی باتوں کا اظہار کر دینا ضرور ہے۔ شعر۔ سمجھانے سے تھا ہمیں سروکار اب مان نہ مان تو ہی بخار۔

افضل بیگم۔ دنیا میں ہر چیز تمہارے اطراف و جوانب موجود ہے مگر تم شناخت نہیں کر سکتیں۔ جس قدر انسان کی قلبی آنکھ کھلتی جاتی ہے اسی قدر وہ عالم کی چیزوں کو دیکھتا جاتا ہے۔ تمہارے گھر ہی میں بلکہ تمہارے جسم کے اندر ہی تمام کائنات اور عالم موجود ہے مگر تم انہی لا علمی سے انہیں محسوس نہیں کر سکتی ہو۔ اسی لئے آدمی کو بچپن سے تعلیم دیتی ہیں کہ اس میں اندر کی آنکھیں کھلیں اور وہ عالم کی اشیاء کو دیکھنے لگے۔

آدمی میں علم، تہذیب، عجب چیز ہے۔ جس کے بغیر وہ جان مطلق ہے۔ جس قدر تم دیکھتی اور محسوس کرتی ہو۔ اس قدر جلی اور گھوڑا اور اک نہیں کر سکتا۔ اسی لئے وہ تم سے کم درجہ ہے۔ جو تم سے زیادہ ادراک اور علم رکھتے ہیں وہ تم سے ستر تہ ہیں بڑے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص دینی تعلیم پا کر بھی ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا جو ظاہر ہی حواس سے محسوس نہیں ہوتا۔

مگر ایک دوسرا شخص پوشیدہ چیزوں کو بھی دیکھتا ہے تو یہ پہلا شخص اس پہلے تعلیم یافتہ آدمی سے بہت بڑا ہوا ہے۔ مثلاً ایک شخص باوجود تمام تعلیم و تربیت کے بھی کل کے آنے والے واقعات سے واقف نہیں ہو سکتا۔ پارلیمنٹ کے ممبر اور یورپ کے تمام سائنس جانیو لے اشخاص جو کل ہونیوالی بات ہے اُسکو آج اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے مگر اولیاء اللہ فوراً معلوم کر لیتے ہیں۔ اور لوح محفوظ کو دلی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم کیونکر ان علوم کو اعلیٰ نہ سمجھیں جن سے اولیاء اللہ کو اس قدر قوت حاصل ہوتی ہے۔ کہ وہ آئندہ کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ آگ اور پانی کوئی چیز ان پر اثر نہیں کرتی۔ واقعی سب سے علم ہی ہیں۔ جن سے آدمی میں ربانی طاقتیں پیدا ہوں۔ اور یہ دنیا کے علوم تو انکو مقابلہ میں کچھ چیز نہیں۔ مگر اپنی نادانیت سے لوگ انہیں کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو دوسرے علوم کا ابھی علم ہی نہیں۔ فقط شہار اکو عا کو محب حسین

خط نمبر (۶۲)

میں یاد رکھو { مائی ڈیر افضل النساءیکم۔ خداوند تعالیٰ کو سب سے زیادہ سچائی کیون پسند ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ خود ہم تن سچائی ہے۔ اور جھوٹ یا باطل اس کے خلاف ہے یعنی فیضان کا خاصہ ہے جب تک کوئی جھوٹ بولنے کی عادت کو ترک نہ کرے گا۔ تب تک اسکا آئینہ دل کبھی صاف نہ ہو گا اور اسکا بڑبڑا ہی ثبوت یہ ہے کہ جھوٹے آدمی کو

اپنی خواہشیں بہت ہی کم یا درشتی ہیں۔ اور خواب بھی اسکو سچا نہیں دکھائی دیتا ہے۔ خدا کی ناپسندیدگی کی دلیل یہ ہے کہ جھوٹے آدمی کو علی العموم خلقِ اللہ پسند نہیں کرتی اور ہر شخص اسکو دلیین حقیر جانتا ہے۔ معلوم نہیں کہ انسان کیون جھوٹ بولتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹا آدمی کو خدا کے وجود کا یقین نہیں اور وہ اسکو حاضر ناظر نہیں جانتا اور انسان کو لگو اپنا خدا سمجھتا ہے کیونکہ انھیں کے خوف کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے خدا انہی پناہ میں رکھے جھوٹ حقیقت میں کفر ہے۔ اور جھوٹا کافر ہے۔ اب میں تمہیں مثنوی شریف کے چند اشعار سناتا ہوں شاید تم انکے معنی کو سمجھو اور اپنے مملو مات کو زیادہ کرو۔

مثنوی

نوح نوح صد سال دعوت می نمود و مبدم انکار قوش می فرود
ہیج از گفتن عنان واپس کشید ہیج اندر خار خاموشی خزید
ان آشکار کی نثر یہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نوح صد سال دعوت
می نمود و مبدم انکار قوم اومی فرود۔ آیا او از گفتن ہیج عنان واپس کشید یا
او اندر خار خاموشی خزید۔

ترجمہ۔ نوح صد سال حضرت نوح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف بلایا۔ مگر
انکی قوم کا انکار و مبدم بڑھتا گیا۔ اس پر بھی کیا انھوں نے اپنی زبان و عطا
و نپد سے روکی؟ اور کیا وہ یلوں ہو کر خاموشی کے غار میں بیٹھ رہے۔
ہرگز نہیں۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ حضرت فوج نے نو سو برس ہدایت کا کام جاری رکھا۔ مگر بعض قبول کرنے کے انکی قوم میں انکار ہی زیادہ ہوتا گیا۔ مگر وہ بھی اپنے کام سے باز نہ رہے اور چپ نہ بیٹھے ان اشعار سے حکویہ ہدایت کیجاتی ہے کہ قومی کاموں میں بہت بڑے صبر و ثبات کی ضرورت ہے۔ قوم یا جماعت کی ہدایت اور تعلیم کا کام آسان نہیں ہے۔ ریفا روم اور مصلح قوم میں بہت بڑی ہمت اور عظم ہو نا چاہئے۔ اور انتہا کی ثابت قدمی دکھا کر متلون اور زاننا بت قدم انتحاص اس عشق کے میدان میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ جن کے دل مضبوط نہیں اور جو بلا اور مصیبت کا برسوں مقابلہ نہیں کر سکتے وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ ہر شخص دنیا میں ایک مشہور آدمی ہونا چاہتا ہے۔ مگر وہ حضرت غوث الاعظم کا سا صبر و استقلال کہاں سے پیدا کر سکتا ہے۔ آپ نے جنگوں میں بارہ برس تک پتے کہا کر ریاضت اور مجاہدہ نفس کیا ہے۔ اور اپنے سرکش نفس کو طرح طرح کی سختیاں دے کر سیدھا کیا ہے۔

ایک بزرگ نے چالیس برس تک شکر نہیں کھائی۔ کیونکہ انکا نفس اس طرف زیادہ راغب تھا۔ ایک اور صوفی نے محض اس خیال سے کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے عمر بھر زیادہ باتیں کرنے سے اجتناب کیا۔

ہر شخص مصلح قوم اور ریفا مر نہیں ہو سکتا۔ مگر اپنے نفس کا مصلح اور ریفا مر تو ہر آدمی ہو سکتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو درست اور تربیت کرتا ہے۔ وہ تمام دنیا کو درست اور تربیت کر سکتا ہے۔

بد لانا کی غزل میں کہیں یہ ہے کہ تم نے نفس کو ہدایت کر دیا ہے
 پہلے اسی کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے نفس کی اصلاح
 ہو جائے گی۔ اس وقت ہم دوسروں کے اصلاح بھی کر سکیں گے ایسا نہیں
 ہو سکتا کہ ایک شخص توجاہل اور گمراہ ہو اور وہ دوسروں کا معلم اور ہادی
 بن بیٹھے۔ اگر اپنی جمالت سے کوئی ایسا کرے گا۔ تو ناکام رہے گا۔
 افضل بلکہ سب سے زیادہ ہلکے پہلے اپنے ہی نفس کی تربیت اور
 اصلاح ضروری ہے۔ اور اسکی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ جب تک
 ہم نفس کے دام میں گرفتار رہیں گے اس وقت تک ہماری روح بالکل کمزور
 رہے گی اور ہم دنیوی اور اخروی عذاب میں گرفتار رہیں گے۔
 نفس سے مراد وہ خواہشیں ہیں جو حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔
 مثلاً کہانے پینے اور خطا نفس حاصل کرنے کی خواہشیں۔ تمام دنیا کے
 لوگ انہیں خواہشوں میں گرفتار ہیں اور سب سے بڑی خواہشیں پیٹ اور
 مقام مخصوص کی ہیں۔ یعنی اچھے کہانے اور اچھے کپڑے اور اچھی عورتوں
 کی خواہش میں انسان مبتلا ہے۔ اور انہیں کی تحت میں اور خواہشیں
 بھی ہیں۔ اس کے سوا غرور۔ عزت اور مرتبہ کی خواہشیں بھی ہیں۔ اس
 لئے سب سے بڑا نفس غرور غرض دنیوی اور غصہ ہے۔ یہ سب خواہشیں
 ادنیٰ درجہ کی ہیں اور انہیں کے مجموعہ کو نفس کہتے ہیں۔ تو اب خیال
 کرو کہ خود ہر ایک انسان میں بکثرت خواہشیں اور ادنیٰ درجہ کی قوتیں
 موجود ہیں اور وہ ایک قوم کی طرح پد ہیں۔ اور عقل انکی پیغمبر بجائے

نوح علیہ السلام کے ہے۔

جس طرح سے نوح علیہ السلام نے مدقون ہدایت کی۔ مگر اونکی قوم میں انکار ہی بڑھتا گیا۔ اسی طرح نفس بھی ہدایت اور تربیت کرنے سے زیادہ سرکشی کرتا ہے۔ مگر ثابت قدمی سے اس سرکشی گھوڑے کو راہ راست میں لاتے ہیں۔

افضل بیگم۔ تم نے کبھی ضرور نئے پچھڑے یا نئے گھوڑے کو پھرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ جب پہلے چل سوار اس کے منہ میں لگام دے کر اسپر سوار ہوتا ہے۔ تو وہ بہت ہی سرکشی کرتا اور بگڑتا ہے اور ولتیاں مارتا اور اڑتا ہے سگڑا ہستہ آہستہ سوار اسکو چمکار کر آگے بڑھاتا ہے اور پھر اسکو ڈھچلا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح وقت مہین پر وہ ناکنڈ بچھڑا روزانہ بھڑایا جاتا ہے اور چند ماہ کے بعد وہ اچھا خاصہ شایستہ گھوڑا ہو جاتا ہے۔ اور بہت کارآمد چیز بن جاتا ہے۔ اگر گھوڑے کو تربیت نہ دی جائے تو وہ گدھے سے بھی بدتر ہوگا۔ اور کسی کام میں نہ آئے گا۔ آخر کار دنیا اسکو فریج کر کے کہا جائے گی۔ اسی طرح سے جو انسان تعلیم اور تربیت نہیں پاتے وہ کسی کام کے نہیں ہوتے اور دنیا میں اونکی کوئی قدر منزلت نہیں کیجاتی اور انکا حلیا دنیا پر بار ہوتا ہے۔

دیکھو ایک شخص خود تو بڑا جھوٹا اور چور ہے۔ مگر کوکر سچا اور راست بانہی ڈھونڈتا ہے۔ جھوٹے اور چور آدمی کو رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اسکا سبب یہی ہے کہ سچا آدمی دنیا کے لئے بہت کارآمد ہے۔ اور جھوٹا اسکو سخت نقصان

اچھو نکاتا ہے بعض اشخاص خود تو بڑے بدکار ہوتے ہیں۔ مگر اپنے گھر میں کسی ایسا آدمی کا آنا پسند نہیں کرتے جو ذرا بھی بدکار ہو۔ اگر بدکاری جھوٹ غصہ وغیرہ جو نفسانی صفات ہیں اچھی ہوتیں۔ تو سب انہیں کو پسند کرتے۔ مگر خود آدمی اپنے دل میں ان باتوں کو نا پسند کرتا ہے۔ اور اپنے اوپر آپ نفرین کرتا رہتا ہے۔ مگر اس سے یہ بد خصلتیں نہیں چھوٹیں۔ اسکا سبب یہ ہے کہ کسی چابک سوار یعنی مرشد کامل کے تحت میں رہ کر اس نے نفسانی تربیت نہیں پائی اور پیری مریدی سے ہماری غرض یہی ہے کہ آدمی مرید ہو کر کسی مرشد سے نفس کی تربیت حاصل کرے اور نجات ابدی کو پہنچے یہ دنیا تغیر ہے اس میں نجات حاصل کرنی ضرور ہے۔ فقط

تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۶۳)

میدر آباد دکن { مائی ڈیر افضل النساء بیگم۔ کل میں حضرت میان سوار بیگ صاحب کے عرس میں گیا تھا۔ اور وہاں سح کی مجلس میں بھی شریک ہوا تھا۔ قوالوں نے اعلیٰ درجہ کی عشقیہ غزلیں گائیں۔ جن سے حقیقت عشق بخوبی سمجھ میں آئی۔ افسوس ہے کہ میں ان غزل کو نہ یاد نہیں رکھا۔ ورنہ میں تم کو ضرور لکھتا۔ مگر پھر دل میں گھٹا ہوں کہ تم کو بہت اشعار یاد ہیں۔ دیوان حافظ۔ حلالی وغیرہ خوب دیکھے ہیں جن کے اشعار بھی موقع محل پر تمہاری قلم سے نکلا کرتے ہیں۔

موسیقی اور شاعری کوئی بری چیز نہیں۔ جبکہ اس سے خداوند تعالیٰ کا

عشق مراد لیا جائے۔ گو تم شکرِ ماکر میرے سا بنے ان فنون کو ظاہر نہیں کرتین۔
 مگر جن کے سامنے تم نے یہ ظاہر کئے ہیں۔ وہ تمہاری بڑی تعریف کرتے
 ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سلمانوں میں اس لیاقت کی بہت کم عورتیں ہوں گی۔
 جنہیں اردو اور فارسی کے اشعار میں اس قدر دخل ہوگا۔ خوشی کی بات ہو کہ
 لوگوں نے تمہاری لیاقت کی توداد دی اور اسکو پسند فرمایا۔ ہمارے سنے
 نہ سننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں ایک غزل کا مصرع سنانا ہوں۔
 بادِ رُو تو فوکر دمِ حاشاکہ وہ اخواہم“ یعنی ہم نے تیرے درو کی عادت کر لی
 ہے۔ اب ہر کو کسی دوا کی خواہش نہیں۔

یعنی ایک عاشق اپنے مشوقِ حقیقی سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تیری
 جدائی کے صدمے اٹھائے اٹھائے اس قدر سنج برواشت کر نیکی عادت
 کر لی ہے کہ اب وصال کی خواہش باقی نہیں رہی۔ اور اسی درد میں مجھے
 مڑا ملتا ہے۔

جب تک خدا کا اس قدر کامل عشق نہ ہو۔ خدا کے وصال کی امید کیونکر ہو سکتی
 ہے۔ یہ طلب اور درو ہی عین وصل ہے۔ جس کے لطف کو کچھ عاشقان
 خدا ہی جانتے ہیں۔ بوالہوسون کو اسکی خبر نہیں۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ ہر کہ در بند تدبیرِ خود است در و درخِ تقدیر
 وہر کہ در مطالعہ تقدیرِ خدا است در پیشِ تقدیر است۔

اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ جو کوئی اپنے کاموں کی تدبیر میں گرفتار ہے وہ
 فی الحال در و درخ میں ہے اور جو خدا کی تقدیر یعنی خبیث کو دیکھتا ہے وہ ماضی

بہشت میں ہے۔

مطلب یہ کہ ہماری تدبیریں ہی دوزخ میں اور بہار اقناعت اور جبر اور تقدیر پر راضی رہنا ہی بہشت اور جنت ہے۔

افضل بیگم یہ ایک بڑی نازک بات ہے۔ اسکو تم ابھی کہنا سمجھ سکتی ہو۔ کیونکہ ہم ایسے ایک مکان میں پیدا ہوئی ہو کہ جہاں تدبیر ہی ایمان ہے۔ اور تقدیر الے آدمی کو ہاگل اور محنون جانتے ہیں۔ تم خود تدبیر کے دام میں پھنسی ہوئی ہو۔ اور نفس کے پنجے میں گرفتار ہو۔ اس لئے تمہاری سمجھ میں یہ مشکل بات نہیں آسکتی پھر بھی میں تمہارے سمجھانے کی کوشش یہاں کرتا ہوں۔ مثلاً زید کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ اسکی قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہی دنیا میں بہر صورت پیش آئے گا۔ خواہ ہم کوئی تدبیر کریں یا نہ کریں تقدیر اور مشیت الہی سے بچ نہیں سکتے۔ اس خیال کے یقین سے آخر تمام تدبیروں کو ترک کر دیا اور وہ تقدیر پیچھے رہا۔ تو اب زید تمام دنیا کی مشکلات سے محفوظ ہو گیا۔ نہ تو اسکو کسی کا خوف رہا اور نہ کسی سے کوئی اسید باقی رہی۔ دل میں ایک فراغت۔ سکون اور راحت پیدا ہو گئی۔

برخلاف اس کے عمرو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ عالم میں ہو رہا ہے۔ وہ تدبیر ہی سے ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہم تدبیر سے کریں گے وہی ہکوٹے گا۔ اور ہماری صحیح تدبیر سے کام بن آتا ہے۔ اور ناقص تدبیر سے ناکامی ہوتی ہے۔ تقدیر و تقدیر کوئی فائدہ نہیں۔ جو کچھ ہے وہ تدبیر ہی ہے۔ اس خیال کا نتیجہ یہ ہے کہ عمرو صبح سے شام تک تدبیروں کے سوچنے اور

اپنے شوق کی کتابین پڑھتا ہے یا جو کچھ اشغال اسکو دلچسپ معلوم ہوتے ہیں انھیں کرتا ہے اور جب موت کا وقت آتا ہے۔ تو بغیر کسی خوف و تردد کے مر جاتا ہے۔ اسکی زندگی بڑی بے فکر می اور راحت سے گذرتی ہے اور اسی حالت کو جنت کہتے ہیں۔ یہی راحت اسکو مرنے کے بعد بھی بدستور سابق میسر ہوتی۔

اس کے خلاف میں عمرو کو دنیا میں بے انتہا تکلیفین اشھانی پڑیں اور جب موت کا وقت آیا۔ تو از حد تردد اور فکر و امن گیر ہو گئی اور ہر مال و دولت کا خیال۔ اور ہر مال و پون کی جدائی۔ کبھی یہ حسرت کہ جس مال و دولت اور عزت و جاہ کو تمام عمر حاصل کیا اب وہ مجھ سے چھوٹتے ہیں۔ کبھی یہ ارمان کہ کاش میں ابھی اور جیتا۔ یہ تمام روحانی آذیتیں و وزح ہیں اور مرنے کے بعد بھی یہی حالت عالم مثال میں قائم رہے گی اور اسی کو دفع ابدی کہتے ہیں۔ قطعاً

خط نمبر (۶۴)

مائی ڈیر افضل انسایگم۔ تم نے جو یہ دریافت کیا ہے کہ تارا کا ترجمہ اردو ہو گیا ہے۔ سو مجھے خیال ہے کہ اسکا ترجمہ ہو چکا ہے اور شاید نزل شہر کے مطبع میں چھپا بھی ہے۔ تارا۔ ستیا۔ کفیشن آف اے ٹھگ۔ مائی لون لائف یہ سب کتابیں کرنیل میڈوئیل کی تصنیف ہیں۔ اور بہت ہی مشہور اور مستند ہیں اس نے صحیح واقعات کو ناول کے پیرایہ میں لکھا ہے۔ کفیشن مین نے کیا تھا جس کا نام امیر علی ٹھگ ہے اور باقی کتابوں کا ترجمہ بھی

شناں ہر چکا ہے۔

بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم نے تصوف کی کتابیں پڑھ تولیں۔ ان کتابوں میں جو ان آدمیوں کی طبیعت کیون لگنے لگی۔ انہیں تو نفس کا غلبہ ہوتا ہے اور ظاہر ہی دنیا پر وہ فریفتہ ہوتے ہیں۔ باطن یا روح یا خدا کو جو پوشیدہ ہے کیونکر اور اک کر سکتے ہیں۔

بچے پہلے کھیل کو اور حفظ نفس کی چیزوں پر شید ہوتے ہیں۔ اور تعلیم و تربیت سے بھاگتے ہیں۔ جب انہیں سمجھ آتی ہے۔ تو عمدہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ جانوروں کو گھانسی ہی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ان کے سامنے حلوار کہا جائے۔ تو وہ کبھی نہیں کہاتے۔ اس لیے کچن لوگوں میں جس قدر سمجھنے کی استعداد ہوتی ہے۔ اسی کے موافق وہ کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں۔ واقعی ابھی تمہارا سن اور تمہارے معلومات کا یہی تقاضا ہے کہ تم ادنیٰ درجہ کی کتابیں پڑھو۔ مگر اتنی نصیحت مناسب معلوم ہوتی ہو۔ کہ کتابوں کا خرید لینا آسان ہے۔ مگر اونکا پڑھنا اور یاد کرنا مشکل ہے۔

لوگ عمر بھر پڑھتے ہیں۔ مگر پھر بھی بے وقوف رہتے ہیں۔ اور کوئی بات نہیں سمجھتے۔ بے اصول اور بے ٹھکانے پڑھنے سے یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ اگر تم کسی علم و فن کو حاصل کرنا چاہتی ہو۔ تو پہلے اس علم کی کتابوں کو کسی جاننے والے سے دریافت کرو۔ وہ تمہیں اس علم کی چند مستند کتابیں بتا دیگا۔ پھر تم انہیں سے ایک کو سمجھ کر پڑھو اور سات دفعہ کم از کم تمام کتاب کا مطالعہ کرو۔ اور ہر فصل کو بھی سات بار دہراؤ۔ اس

ترکیب سے وہ کتاب شکوہ منہم ہو جائے گی۔ اور کچھ فائدہ دے گی۔ زیادہ کتابیں پڑھنے سے زیادہ فائدہ نہیں۔ جب کسی ایک مستند کتاب کو ذہن نشین کر لو گی۔ تو اسی مضمون کی صد ہا کتابیں ایک ایک دفعہ ہی دیکھنے سے سمجھ میں آئیگی۔ اور یاد رہیں گی

افضل بیگم۔ تم بہت بے ترتیبی سے پڑھتی ہو۔ وہ نہ تم بہت لائق ہو تین۔ اور لطف یہ ہے کہ تم کسی کی نصیحت بھی نہیں سنتی ہو۔ اس لئے میں زیادہ لکھنا پسند نہیں کرتا۔

آج کل میں اپنے دیوان کی نظر ثانی کر رہا ہوں تاکہ وہ طبع کرایا جائے اس لئے فرصت بہت کم ہے وہ خطوط نہیں ہو سکتے۔ ایک خط روانہ کیا جاتا ہے محاف کرنا۔ فقط

خط نمبر (۶۶)

میدر آباد دکن۔ { مائی ڈیر افضل النساء بیگم۔ بے شک تمہاری یہ شکایت ۱۶۔ سچ الاول شہر۔ بجائے کہ آج تک تمہارے نام رسالہ عصمت اور رسالہ شریف بیبیاں جاری نہیں ہوا۔ اس غفلت کی کھافی چاہتا ہوں۔ تاہم کبھی ایسا نہ ہو گا اور فوراً حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ اس وقت وہ رسالے روانہ کرتا ہوں۔ انھیں مطالعہ کرو۔

سیتا اور ایک اور انگریزی ناول جسکی تم اس سے پہلے فرمائش کر چکی ہو۔ کل ہی طلب کی جائے گی۔ امید کہ کار لایقہ سے ہمیشہ یاد کرتی رہو گی۔ اور خفا ہو کر اپنے خادم قدیم کو بھول نہ جاؤ گی۔

آجکل۔ کہ خطوط میں البتہ شکل مضامین لکھے جاتے ہیں۔ مگر ان سے تمہیں
 دلچسپی نہیں۔ تو اب میں یہاں پر یہ بدل کر لکھا کروں گا۔ خیال نہ کرو کہ یہ برا ہے۔
 جس طرز کو تم زیادہ پسند کرتی ہو۔ اس سے اطلاع دو کہ اسی قسم کے مضامین
 تحریر کروں۔ مگر مختلف خطوں میں مختلف طرز بیان سے واقف ہو چکی ہو۔ اس لئے
 تم انہی پسند کو ظاہر کرو تو وہی یہاں پر اور وہی اسلوب اور طرز بیان اور مضامین
 اختیار کئے جائیں۔ مگر تم تو انہی پسند کو ظاہر ہی نہیں کرتی ہو۔ اس لئے مجھے
 اس بات کا علم کہہ کر ہو سکتا ہے۔ کہ تم کو کونسا مضمون اور کون سا یہاں پر دلچسپ ہے۔
 آجکل میرے پاس ایک اور قیمتی کتاب آئی ہے جس میں خیالات کی
 تصویریں درج ہیں۔ یہ تصویریں بھی تمہارے دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہیں۔
 تم وہ کتاب تو ایک دفعہ دیکھ ہی چکی ہو۔ جس میں عالم برزخ کی تصویریں درج
 تھیں اور اب اسی قسم کی یہ کتاب بھی آئی ہے جس میں مختلف خیالات
 کی تصویریں کھینچی گئی ہیں۔

افضل سلیم۔ جو خیال انسان دہین کرتا ہے۔ اس کی تصویر فوراً عالم مثال
 میں اتراتی ہے۔ اور وہ جسم کے باہر یا گرد قائم رہتی ہے۔ تم اس بات کا یقین
 کرو کہ خیال بھی ایک شے یا چیز ہے۔ اس کی شکل باور نہ رکھو۔ اور
 اس میں بھی جان ہوتی ہے۔ تم جو کچھ خیال بڑا یا اچھا کرتی ہو۔ وہ شکل پکڑ لیتا ہے
 اور عالم مثال میں جو تمہارے اطراف گھرا ہوا ہے یہ شکل موجود رہتی ہے۔
 تم نے سنہرے گا کہ ہر انسان کے دو نشانوں پر نیکی اور بدی کا فرشتہ متعین ہے
 اور ہمیشہ اس کے افعال۔ اقوال اور خیالات کے ساتھ رہتا ہے۔ اور وہ جبر

کتاب یعنی اعمال کی کتاب کھلاتی ہے۔ یہ بات اب سائنس یا علوم جدید سے ثابت ہوئی ہے اور اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ ہمارے خیالات تک کا نوٹ اتر کر قائم ہو جاتا ہے۔

جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں تمہیں سہل طور سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس قسم کے معلومات اگر کچھ بھی سمجھ میں آجائیں گے تو بہت مفید ہو اس لئے میں اس طرح کے مضامین تمہیں لکھا کرتا ہوں۔ فقط

تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۶۵)

حسین دانا باوجود کہ { ۱۲ صفحہ ۱۲ } مائی ڈیر افضل النساء لکھتے ہیں کہ انسان خداوند تعالیٰ کا منظر ہے اس لئے وہ ہر قابلیت رکھتا ہے کہ صفات انسانی کو فنا کر کے خدا میں مل جائے اور خدا کے صفات حاصل کر کے بقا کے مرتبہ پر پہنچے۔

اس مقام پر یہ بھی ذکر کر دینا مناسب ہے کہ رسول اور پیغمبر خدا کی خاص مظہر اور تارین۔ رسول کے معنی بھیجے گئے کے ہیں۔ جب دنیا میں گناہوں کی کثرت بڑھ جاتی ہے۔ تو انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لئے خدا کسی آدمی کی شکل اختیار فرما کر زمین پر پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہی اصلاح کرتا ہے گناہین لکھا ہے کہ اکاس۔ ہوا۔ پانی۔ آگ سب مادی کے نام ہیں جسکو سہرے پردن والی روح اعظم کہتے ہیں۔ اس ذات واحد کو لوگ بہت سی مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی آگ اور کوئی پانی لکھا ہے۔

سب اوتاروں اور بوتائوں میں روح ہی کا ظہور ہے۔ اور جو کچھ دنیا

میں ظاہر ہے وہ اسی کا جنود ہے۔
 جیسے خوب جلتی ہوئی آگ کے قطرہ میں سے چاروں طرف ہزار ہا چنگاریاں
 نکلتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے اندر سے طرح طرح کے مخلوق ظاہر ہوتے
 ہیں۔ اور پھر اسی میں جا کر گھومتے ہیں۔

اسی ذات واحد سے جان۔ دل۔ وسوں حواس ظاہری اور باطنی۔ ہوا
 آگ۔ پانی اور زمین سب کے سب پیدا ہوتے ہیں۔
 افضل بیگم۔ یہاں تک تو تخلیق یا "ایولوشن" کا اصول ٹکوسم یا کہ کس طرح
 ایک ہی ذات واحد سے عالم یا کائنات یا موجودات پیدا ہوئے ہیں۔ اب
 اس کے آگے اور یہ بتانا ہوں کہ روح اپنے قالب بدلا کرتی ہے۔ اور چون
 جون اسکی قوتیں زرقی کرتی جاتی ہیں دن دن اسکا قالب یا جسم بہتر ہوتا جاتا ہے
 مرنے کے معنی ایک جسم یا قالب کا ٹوٹنا ہے اور پیدا ہونے کے معنی نیا
 قالب لینے کے ہیں۔ اور ہم کہہ چکے ہیں کہ روح خدا کا خریا و م ہے۔ روح
 میں خدا کی قوتیں اور طاقتیں موجود ہیں اور روح اپنی حقیقت میں خدا ہی یا
 ذات پاک احدیت ہی ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذاہب میں صاف
 طور سے کہہ دیا گیا ہے کہ روح عین ذات خدا ہے۔ تاہم خدا اور روح میں
 ویسا ہی فرق ہے کہ جیسا درخت اور بیج میں پایا جاتا ہے۔ درخت سے
 بیج پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے جو درخت کی خاصیت اور طبیعت ہے وہی
 تخم کی بھی ہے۔ بیج درخت سے زمین پر گرتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا
 رہتا ہے۔ اور اسکی پوشیدہ قوتیں ظاہر ہوتی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ بیج

درخت ہو جاتا ہے۔ اس کے سوا وہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ درخت اور بیج دونوں کی نوعیت اور خاصیت ایک ہے۔ یہی مثال خدا اور انسان کی ہے۔ خدا روح کو اپنے مین سے نکال کر بطور بیج کے مادہ میں ڈالتا ہے اور روح بیج کی طرح تبدیل ہو کر درخت یعنی خود خدا ہو جاتی ہے اور الوہیت کی قوتیں اور طاقتیں ظاہر کرتی ہے انسان آخری ترقی میں خدا ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے سوا وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خدا اور انسان دونوں کی خاصیت بطور طبیعت ایک ہے۔ اس لئے کہ روح خدا ہی کا دم یا جزا حصہ ہے۔

افضل میگم۔ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور قادر مطلق ہے۔ مگر ہماری روح کم جانے والی اور کم قدرت رکھنے والی ہے۔ خدا کی قوتوں اور طاقتوں سے روح کی قوتیں کم ہی ہیں۔ مگر روح کا علم اور قوت بڑھتی جاتی ہے۔ اور اسی بڑھتے یا ترقی کرنے کا نام الوہیوں حسن یا سلوک ہے۔

اگرچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ روح اس مادہ میں دنیا میں اگر جادات میں سے ہی کرنی شروع کرتی ہے۔ یعنی روح کی اول منزل جادات میں ہوتی ہے۔ یعنی وہ جہاں ہی شکل اختیار کرتی ہے۔ اور اس حالت میں وہ بیرونی یا خارجی عالم سے بیخبر ہوتی ہے۔ باہر کے سخت صدیوں اور جہٹوں سے اسکی توجہ باہر کی جانب ہوتی ہے۔ جو خیال۔ زلزلہ۔ آتش فشان۔ بھارٹوں کے پھٹنے۔ زمین کے دھنسنے اور سمندروں کے سخت طوفانی انقلابوں سے روح کو اپنی ہستی کی خبر ہوتی ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں بلکہ میرے سوا اور چیزیں بھی باہر موجود ہیں۔ اگر کوئی طالب علم کہہ زمین کی ابتدائی تاریخ پڑھے اور علم حاصل کرے

مطالعہ بغور کرے تو اسکو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے بڑے صدے یہ زمین جمیل
 چکی ہے اور کیا کیا انقلابات عظیم اس کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ تمام صدات
 اور انقلابات مروجہ کے جگہ نے کئے لئے ضرور تھے۔ مدت و راز کے بعد مروج
 جمادی حالت سے کسی قدرت چوٹکی ہے اور اس لائق ہوئی ہے کہ سخت
 جمادات سے نکل کر نرم اور لچک وارجہم مہیا کرے اور وہ نباتات میں داخل
 ہو۔ اور جو روہین اس کے بعد آئیں انھیں جمادات میں جگہ ملے۔ فقط
 تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۶۷)

سید آباد و کن { مہر سچ لاول شکر } مائی ویر افضل النساء یکم۔ خدا جس حالت میں آدمی کو رکھو
 اسی میں خوش رہنا چاہئے اور یہ سمجھنا چاہئے کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی
 حالت ہمارے لئے نہیں ہے۔ اور اس حالت سے نکلنے کی کوشش کو
 کفر جانا چاہئے۔ یہ اصول ان اولیاء اللہ کا ہے جو مقام صبر و تسلیم رضا
 پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس مقام سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی نہیں ہے۔
 حضرت ایوب علیہ السلام کا اس قدر صبر بڑھا ہوا تھا کہ جب بدن کے خون
 میں سے کیڑے باہر نکل کر گر پڑتے تھے تو آپ انہیں پھراٹھا کر اسی جگہ
 رکھ دیتے تھے۔ صابریں اور شاکرین کی تعریف تمام قرآن شریف میں جا
 بجا موجود ہے۔ خاصان خدا ہی بطور امتحان کے بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا
 کئے جاتے ہیں۔ اور انھیں صبر و شکر کی وجہ سے ان کے روحانی مدارج
 ترقی کرتے ہیں۔ برخلاف ان کے بے صبر اور ناشکرے ہیشہ بارگاہ خداوندی

سے علیحدہ رکھے جاتے ہیں۔

اشعار مثنوی شریف

(۱) اے حیات دل حسام الدین بے میل میجو شہد بقسم ساد سے

(۲) گشت از جذب چو تر علامہ در جهان گردان حسامی نامہ

ان اشعار کی فارسی عبارت شہرہ ہے :-

اے حیات دل حسام الدین بقیم ساد سے بے میل میجو شہد۔ از جذب
چو تر علامہ حسامی نامہ در جهان گردان گشت۔ یعنی اے میرے دل کی زندگی
حسام الدین۔ اب چھوٹوں و فخر کے لکھنے کے لئے میری طبیعت بہت خوش
ماری ہے۔ تجھ سے عالم شخص کی محبت یا عشق کی وجہ سے یہ کتاب مثنوی
یعنی حسامی نامہ دنیا میں مشہر ہوا۔

مولانا مودع اپنے ایک مرید حسام الدین پر عاشق تھے۔ اور انہیں کی خواہش
سے یہ مثنوی لکھی گئی ہے تو آپ اپنے مشوق سے مخاطب ہو کر فرماتے
ہیں کہ اے حسام الدین تو میرے دل کی زندگی ہے۔

ممشوق کو حیات دل کہنے کا سبب یہ ہے کہ عشق دل کی زندگی ہے۔
اور جن لوگوں عشق نہیں وہ مردہ ہے۔ مگر عشق بغیر مشوق کے موجود نہیں
ہو سکتا اس لئے مشوق حیات دل ہے۔

افضل النساء یکم اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ مولانا جلال الدین
جو تمام اہل اسلام میں ایک بہت بڑے ولی کامل مانے جاتے ہیں اور جنکے
کثیف و کرات میں کسی کو شبہ نہیں ایک اپنے مرید پر عاشق تھے۔ اور انہیں

اسعد حسام الدین کی محبت تھی جس سے زیادہ ایک سچے عاشق کو ہونہیں سکتی۔ ایک روز شام کو برف گر رہی تھی، جی جگھڑایا تو آپ حسام الدین کے مکان پر آئے۔ اتنے میں رات ہو گئی اور دروازہ بند پایا۔ آپ تمام رات باہر ہی کھڑے رہے اور برف تمام بدن اور ریش مبارک پر جم گئی، صبح کو انکے مشوق حسام الدین نکلے اور انھوں نے اپنے عاشق کی یہ کیفیت دیکھی، فوراً قدموں پر گر پڑے۔ یہ حال تھا حضرت شیخ کے عشق کا۔

اگر تم اولیاءِ اللہ اور بزرگانِ دین کی سوانح عمری پڑھو گی تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کہ انہیں سے اکثر یا تو کسی مرد پر یا کسی عورت پر عاشق تھے حضرت ہامی علیہ الرحمۃ جنکی تصنیف یوسف زلیخا ہے بعد بہت ریاضت اور مجاہدہ کے جب شاید ایک عورت پر عاشق ہوئے تو انھوں نے اپنے پیر کو یہ شعر لکھا: پہچا جسکا ایک مصراع مجھے یاد رہا اور وہ یہ ہے مصراع۔ خواجہ راگو کہ بیاید مبارک باد م۔ یعنی پیر کو کہو کہ آج میری مبارکی کے لئے تشریف لائے۔ کیونکہ آج سلوک کا وہ درجہ مجھے حاصل ہو جس کے لئے حق ریاضت اور مجاہدہ کیا گیا تھا۔

اب تم سمجھ سکتی ہو کہ یہ اولیاءِ اللہ جو ہمہ تن پاک اور خلیفۃ اللہ ہیں کیوں لوگوں پر عاشق ہوتے تھے۔ اسکا سبب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کا عشق تشبیہ ہی میں ہو سکتا ہے۔ حالت تشریہ میں ممکن نہیں۔ جس چیز کو تم نہ تو دیکھ سکتی ہو۔ اور نہ چھو سکتی ہو۔ اسکا عشق بھی محال ہے۔ بس مشوق عین حضرت حق ہیں۔ اور عشق انھیں کا ہے۔ فقط علم کافرق ہے اگر کوئی شخص اپنے

مشتوق کو حضرت حق جانتا ہے و دورا اصل جلا پر عاشق ہے۔ اور جو اسکو
"نزد سچا ہے" وہ و صورت پر عاشق ہے اور مشتق مجازی ہے۔

افضل النساء بیگم۔ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے۔ تو عالم میں سوا
اس ذات پاکہ۔ کے اور کوئی مذہب نہیں اس لئے عاشق اور مشتوق دونوں
وہی ہیں۔ اس کے غیر کلمہ وجود تو محال ہے۔ مگر عوام الناس جو اس حقیقت
اور راز کو نہیں سمجھ سکتے وہ جاہل اور مجرب کہلاتے ہیں یعنی وہ خدا کی مخلوق
ہیں اور خدا ان سے پرورہ میں ہے یعنی وہ خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ
سکتے۔ اس لئے خدا ان کی نظر سے پوشیدہ ہے۔

دنیا میں جس کی سیکو تم کسی پر عاشق پاؤ۔ مجھو کہ وہ بڑے درجہ کا آدمی ہے
اور بظہیر ریاضت و سلوک کے وہ بہت مدارج طے کر چکا ہے۔ کیونکہ عشق
کی دولت اسی کو ملتی ہے جس میں اسکی قابلیت اور صلاحیت ہوتی ہے۔
ہر شخص اس پر ارادہ اور اقتیلہ سے عاشق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اس عشق
سے ملنا سکے۔ صرفت بھی ہو جائے۔ تو اسکا ایک دم سے بیڑا پار ہے۔

یعنی ہمارا اس بارے کا یقین ہو کہ جس پر میں عاشق ہوں وہ حضرت حق ہی
ہیں۔ اور کوئی دوسرا نہیں ہے بس یہی عشق حقیقی ہے۔ اس کے سوا ب
و سہ و خیال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا عشق ہے اور وہ کسی انسان
پر عاشق نہیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ وہ عاشق نہیں صرف مذہبانی جمع و خراج ہے
خدا کو انھوں نے جب دیکھا ہی نہیں۔ تو کس طرح عاشق ہو سکتے ہیں۔ ہاں
بغیر دیکھنے کے انسان خدا کے وجود کا اعتقاد رکھ سکتا ہے اور اسی کو ایمان

اجمالی کہتے ہیں اور جو لوگ خلق کو غائب اور حق کو موجود جانتے ہیں۔ انکا ایمان کامل ہے اور وہی قنانی اللہ اور اولیا اللہ ہیں۔

تو اب مولانا فرماتے ہیں کہ تمہارے عشق کی وجہ سے یہ کتاب لکھی گئی اور دنیا کو فیض پہنچا اور مشہور ہوئی۔ اگر مولانا اپنے مرید پر عاشق نہ ہوتے اور انکا مشوق ان سے اسکی تصنیف کی فرمائش نہ کرتا۔ تو کبھی مشنوی شریف کا وجود نہ پایا جاتا مگر اس عشق ہی سے اس کتاب کا وجود دنیا میں ہوا۔

افضل بیگم۔ یہ تمام عالم عشق ہی کے سبب سے ظاہر ہوا ہے۔ اگر خدا کو عشق نہ ہوتا۔ تو یہ عالم کبھی موجود نہ ہوتا۔ چنانچہ ایک حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کنت کنترا فخطا حیث ان اعراف الی اخرہ۔ یعنی میں ایک گنج غفی تھا۔ پھر مجھے یہ محبت یا عشق ہوا کہ میں بھیجنا جاؤں۔ تو اس وقت میں نے عالم کو پیدا کیا۔

یہ حدیث ہے کہ خدا نے اس عالم کو صرف اپنی شناخت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور اسکی مثال یہ ہے کہ ایک حسین شخص کو اپنی صورت دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اپنے حسن و جمال کو آئینہ میں دیکھتا ہے۔ اسی لئے خداوند تعالیٰ نے اس عالم کو اپنے حسن و جمال کے دیکھنے کے لئے آئینہ بنایا ہے۔ اور ہر شے میں اسی کا حسن و جمال و کہانی و تیا ہے۔ مگر جو لوگ اندھے ہیں اور جنہیں دل کی نظر نہیں وہ کسی شے میں خدا کو نہیں دیکھتے اور خالق و مخلوق دونوں کو جدا جدا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ لہذا الکفر۔ فقط

تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۶۸)

مسجد آباد دکن

۸ ربیع الثانی ۱۳۵۷ } مائی ڈیر افضل النسا بیگم - مثنوی شریف کے یہ دو اشعار

تمہیں اسوقت سنا تا ہوں شاید کہ تم ان کے بلنج معنوں کو سمجھو گی اور وہ یہ ہیں -

(۱) شش جہت را نورہ زین شش صف کے یطوف تو کہ من لم یطف

(۲) عشق را بانج و باشش کار نیست مقصدا و جز کہ جذب یار نیست

۔ ان اشعار کی نشر عبارت یہ ہے :-

ازین شش صف شش جہت را نورہ - من لم یطف کے یطوف حوالہ -

عشق را بانج و باشش کار نیست - مقصدا و جز کہ جذب یار نیست -

ترجمہ - ان چہہ صحیفوں یعنی دفتروں یا جلدوں سے عالم کی چہہ طرفوں

کو نورانی کر - کیونکہ جو شخص آپ کو پاک اور لطیف نہیں بناتا وہ ان کے گرد

نہیں آ سکتا - عشق کو بانج اور چہہ سے کوئی سروکار نہیں اسکا تو صرف مقصد

یہی ہے کہ یار کو نیچے یعنی اسکا وصال ہو -

پہلے شعر کے پہلے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ اس مثنوی کے چہہ دفتر یا

چہہ جلدیں ہیں - اور عالم کی بھی چہہ ہی طرفیں ہیں - یعنی - شمال - جنوب

مغرب - مشرق - فوق اور تحت - اس موقع پر یہ کہنا بھی دبیات ہے کہ آج کل

یورپ کے جغرافیوں میں صرف چار سمتیں ہی بیان کی جاتی ہیں - اور فوق یعنی

اوپر اور تحت یعنی نیچے کی دو سمتیں متروک ہیں - حالانکہ وہ دو سمتیں بھی موجود

ہیں - فوق اور تحت اگر سمتیں نہیں تو پھر کیا ہیں -

خیر تو اب مولانا فرماتے ہیں کہ ان چہہ دفتروں سے عالم کی چہہ طرفوں میں

نور پھیلے گا اور عالم نورانی ہو جائے گا۔ یعنی اس مثنوی کے پڑھنے سے لوگ چاروں طرف روحانی فائدے حاصل کریں گے۔ اور ان کے دل کی تاریکی دور ہوگی۔

افضل بیگم۔ تم خیال کرتی ہو گی کہ عالم کو صرف یہ آفتاب ہی روشنی دے رہا ہے۔ واقعی اس عالم ظاہری کو یہی آفتاب نور بخشتا ہے۔ مگر دلون کے اندر اس آفتاب سے کوئی نور نہیں جاتا۔ دل کا آفتاب حقیقت میں دھرج ہے جو آفتاب سے بھی زیادہ نورانی ہے۔

پینمبر اولیاء اللہ یہ سب دنیا کے باطنی آفتاب اور تارے ہیں۔ بھی مقدس اشخاص انسانوں کے تاریک دلون کو آفتاب کی طرح نور دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ دنیا میں پیدا نہ ہوتے یا نہ ہوں تو انسان حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گا۔ اور اسکی حالت بہائم اور چوپاؤں سے بھی زیادہ پست ہو جائے گی۔ پس مولانا اپنے زمانہ کے قطب یا انسان کامل یعنی آفتاب روحانی تھے۔ جنگلی مثنوی سے آج تک اس کے مطالعہ کرنے والوں کے دل روشن ہوتے رہتے ہیں۔

افضل بیگم۔ شاید تم اس بیان کو ایک خیالی اور قیاسی بات سمجھو گی۔ کہ اولیاء اللہ آفتاب اور چاند کی طرح چمکتے ہیں۔ مگر تم کو یاد ہو گا کہ میں نے تم کو مسینہ بینٹ اور سٹیلڈ پیپر کی وہ کتاب معائنہ کرائی تھی جب کا نام ”وزیبل اور انور زیبل“ ہے اور اس میں اولیاء اللہ کا وہ حول یا یعنی قالب مثالی درج تھا جسکو تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب

میں اولیاء اللہ کے حول یا قالب مثالی کو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ شاید تمہاری سمجھ میں ذرا بھی آجائے۔ تو تمہیں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔

دیکھو ہر شخص کے اطراف اور اندر اسکا قالب مثالی گھرا ہوا ہے اور ہر شخص اپنے خول کے اندر اسی طرح سے ہے جیسے کہ پتھر میں جاقور۔ جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے۔ یا سوتا یا لیٹتا ہے۔ ہنسیہ اپنے خول کے اندر رہتا ہے۔ گویا کہ وہ خول کے اندر یوم پیدائش سے مرنے کے وقت تک رہتا ہے۔ موت کے بعد جب اسکا یہ جسم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت یہی قالب مثالی قائم رہتا ہے۔

انسان جو کچھ احساس اور خیال کرتا ہے۔ اسکا اثر اس کے خول پر رنگوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی اگر غصہ کی حالت طاری ہوتی ہے۔ تو خول میں لال رنگ کی برچھیاں یا بان کی طرح تشکلیں نظر آتی ہیں اگر کسی آدمی کا مزاج چڑچڑا ہوا جاتا ہے اور وہ بات بات میں غصہ کرتا ہے تو اس کے خول میں لال رنگ کے صدا ہواغ کی سی تشکلیں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح جب محبت کا جوش ہوتا ہے۔ تو اس کے خول کی رنگت گلابی ہو جاتی ہے اور بہت خوبصورت چمک دار حلقے جنہیں نور کی شعاعیں ہوتی ہیں۔ نظر آتے ہیں۔ علیٰ ہذا انسانی مکی ہر اندرونی حالت کا اثر خول پر رنگوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتا ہے تو اب سمجھو کہ معمولی آدمیوں کے خول زیادہ وسیع نہیں ہوتے اور اون کے رنگ بھی اچھے نہیں نظر آتے۔ چون جو ن معمولی آدمیوں کے خیالات۔ احساس اور افعال و اعمال درست

ہوتے جلتے ہیں اسی طرح ان کے خول یعنی قالب نشانی میں بھی خوش رنگی اور ترتیب ترقی کرتی جاتی ہے۔ علمی اشخاص کے خول ان عوامل الناس کے خولوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ مگر سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ کے خول اولیاء اللہ کے ہوتے ہیں۔ ان کے خول کا بیان کرنا یا انکی تصویر کھینچنا محال ہے۔ بہت سے رنگ ایسے ہیں جنہیں کسی دنیا کے آدمی نے نہیں دیکھا۔ ایک ولی کا خول کئی میل کا ہوتا ہے اور اس کے رنگوں میں کتاب کی سی چمک دمک ہوتی ہے۔ جس مقام پر کوئی ولی رہتا ہے۔ اس مقام پر میلیون تک اس کے خول کی نورانیت پھیلتی ہے۔ اور لوگ بغیر اوراک اور معلوم کرنے کے خود بخود روحانیات اور اخلاق میں ترقی کرتے جاتے ہیں۔

میں نے ایک بزرگ کا خود اپنی ذات سے مشاہدہ کیا ہے جو صرف خدا کے ذکر میں اپنا وقت کس قدر صرف کرتے تھے۔ وہ ایک ایسے محلہ میں اگر فروکش ہوئے جہاں چاروں طرف جھگڑا اور غصہ و راور بدکار پٹھان اور کینے لوگ رہتے تھے۔ مگر چند ماہ ہی کے عرصہ میں تمام فساد اور جھگڑے خود بخود منٹ گئے۔ اور لڑائیوں اور گالیوں کی بجائے آوازیں بند ہو گئیں۔ اور رفتہ رفتہ وہ سب شر النفس لوگ خود بخود صلح پذیر ہو گئے۔ اس کا سبب یہی تھا کہ ان کے خول کا اثر چاروں طرف پڑتا تھا اور وہ ولوں کی تائیدی کو دور کرتا تھا۔

اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو لوگ خدا کو دیکھنا۔ اس سے ملنا چاہتے ہیں

انہیں چاہئے کہ اہل اللہ کی خدمت میں حاضر رہیں ان کے حول یا صحبت سے ان کے دلون کی خلافت اور کثافت دور ہوتی ہے۔

افضل بیگم۔ اب تملکون ثابت ہوا کہ مثنوی شریف کے الفاظ میں حضرت مولانا کا اثر باطنی موجود ہے۔ اس لئے جو کوئی اسکو پڑھتا ہے۔ اسکا دل نورانی ہو جاتا ہے اور اسی سبب سے مولانا نے فرمایا ہے کہ اس مثنوی کے چھ دفتروں سے عالم کی چھ طرفیں منور ہو جائیں گی۔

دوسرے مصرع میں مولانا فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو لطیف اور پاک و صاف نہیں کرتے۔ وہ اس مثنوی کے گروہ آئین۔ یعنی کشف اشخاص اور اہل نفس اس مثنوی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

اس کا سبب یہ ہے کہ جب انسان کا نفس پاک نہیں ہوتا۔ اس وقت تک وہ عقل کی بات نہیں سمجھ سکتا۔ حیوانات اور بندروں میں حیوانیت کے غلبہ سے سمجھنے کی لیاقت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جو لوگ رات دن لذات نفسانی اور خیالات حیوانی یعنی کھانے پینے اور عیش و آرام میں گرفتار رہتے ہیں۔ وہ کسی روحانی بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے دلے نفسانی لذتوں اور خواہشوں کا میل دور کیا جائے۔ تب اس آئینہ میں ربانی باتوں کا عکس پڑے گا۔ بغیر آئینہ کی صفائی کے روحانی آفتاب اپنا پرتو نہیں ڈال سکتا۔ دیکھو پتھروں پر آفتاب کی روشنی اپنی چمک پیدا نہیں کرتی۔ مگر آئینہ پر اسقدر شعاعیں پڑتی ہیں کہ آنکھوں میں چکا چوند ہوتی ہے اسی طرح تاریک دلون میں ربانی باتوں کے سمجھنے کی قابلیت نہیں ہوتی۔

ان کے فہم کے لئے تو صفائی قلب ضروری ہے وہ خدا پر شخص کو نصیب کرے
دوسرے شعر میں مولانا نے فرمایا ہے کہ ہلکو تو سوا یار کی محبت اور عشق
کے اور کسی چیز سے سروکار نہیں۔ یعنی وہ صرف مشوق کی خوشنودی کا خیال
رکھتے ہیں۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ دنیا میں ان کا کلام مشہور ہو یا
نہ ہو۔ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ فقط
تمہارا دعا گو محب حسین

حیدر آباد مکین { خط نمبر (۶۹) } مائی ڈیر افضل النساء بیگم جو لوگ خدا کے لئے کام کرتے
۴ ربیع الاول ۱۳۵۶ میں۔ اور اپنی عبادت اور ریاضت سے کسی صلہ کی امید نہیں رکھتے۔ ان کے
پاس گناہ آنے نہیں پاتا۔ جیسے کنول کا پتہ اور پھول پانی میں نہیں بھیکتا۔
یعنی ان لوگوں کے اعمال اور حرکات دنیوی نہیں ہوتے۔ وہ بانی ہو جائے
میں۔ اور لوٹ دنیا انکو چھ بھی نہیں سکتی۔

صوفی اپنے ترکیہ نفس اور تصنیف قلب کے لئے نفس کشی اور ذکر
و شغل کرتا ہے اور جو اس غمہ کی خوشیوں سے دست بردار ہو جاتا ہے۔
اہل اللہ جو کچھ کام دوسروں کے لئے کرتے ہیں یا کسی کو فائدہ پہنچاتے
ہیں انہیں اپنی ذاتی غرض کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ لیکن جن لوگوں کا دل کمالات
سے آلودہ ہے وہ اپنی خواہشوں کے پورا کرنے کے لئے کام کرتے ہیں۔
اور ان کے نتیجوں کے امیدوار اور گرویدہ خاطر رہتے ہیں۔

عالم باعمل وہ لوگ ہیں جو علم اور انگسار و نوین کا پل ہیں۔ اور گائے

ہاتھی کہے۔ اور بادشاہ اور فقیر اور عابد اور گناہگار سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ جن کے ولوں میں خدا کی توحید سما گئی ہے انھوں نے اس دنیا کی بازی کو جیت لیا ہے۔ کیونکہ اہل توحید واصل حق ہوتے ہیں اور جیسے کہ خداوند تعالیٰ ہر عیب سے مبرا ہے اور ہمیشہ یکساں حالت رکھتا ہے۔ اسی طرح وہ بھی بے عیب اور صاحبِ تکلیف ہوتے ہیں۔
 مرغوب چیزوں کو پا کر خوشی کرنا اور مکروہ چیزوں کے سابقہ سے رنجیدہ خاطر ہونا نہیں چاہئے۔ اہل توحید کا قدم کسی حالت میں نہیں ڈگمگاتا۔ وہ خدا کی ذات میں مقیم ہوتے ہیں۔

جن لوگوں کا دل دنیا کی چیزوں میں نہیں بھنسا ہوا ہے انھیں اپنے ولوں ہی کے اندر خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور جنہوں نے سلوک یا عبادت و ریاضت یعنی صفائی قلب کی وجہ سے اپنی روح کو خدا سے ملا دیا ہے انکو دائمی خوشی اور ابدی سرور حاصل ہوتا ہے۔

جس سالک کے ولینِ اطمینان اور سکھ ہے اور جس کے دل میں صفائی باطن سے روشنی اور نور پیدا ہو گیا ہے وہ خود خدا ہو کر خدا کو پاتا ہے۔ وہ صوفی جنہوں نے خواہشات نفسانی کو قطع کر دیا ہے۔ اور جنہیں توحید خدا میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا ہے۔ اور جو اپنے نفس پر پوری حکومت حاصل کر چکے ہیں اور جو تمام نبی نوع انسان کے یکساں ہی خواہ ہیں واقعی واصل حق ہیں۔

جن لوگوں نے نفسانی خواہشوں اور غصہ سے نجات پائی ہے وہ

وہ نفس پر قابو رکھتے ہیں اور روح سے بخوبی واقف ہیں اور خدا ان کے پاس موجود ہے۔

افضل بیکم۔ یہ جو کچھ میں نے اوپر بیان کیا وہ توحید اور نفس کی نسبت تھا۔ اب میں تم سے کچھ باتیں افعال اور اعمال کی نسبت بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شاید تم انہیں سمجھو اور وہ تمہیں مفید ہوں۔

اعمال جمع عمل کی ہے جس کے معنی فعل یا کرنے کے ہیں۔ اور عمل کے لفظ میں اسکا نتیجہ یا پھل بھی شامل ہے۔ دنیا میں کوئی بات اتفاقی یا ناگہانی طور پر بے ترتیب یعنی بغیر سبب کے واقع یا ظہور پذیر نہیں ہوتی۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ با ترتیب سبب اور نتیجہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے جب زمین میں بیج بویا جاتا ہے تو پہلے اس میں ایک چھوٹی سی شاخ پھوٹی یا نکلتی ہے۔ اور پھر اس میں پتے نکلتے ہیں۔ اور بعد ازاں وہ بدسترج

بڑھتی اور پھول پھیل لاتی ہے۔ اس کے بعد پھلوں میں بیج پیدا ہوتا ہے۔ پھر اگر یہ بیج بویا جائے۔ تو پھر اسی طرح کی شاخ پتے پھول۔ پھل اور بیج پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی وخت بھی ہوتا ہے۔

چاول سے۔ چاول۔ گیہون سے گیہون۔ جو سے جو۔ تھوڑے سے تھوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ شعر۔

گندم از گندم بروید جز جو از مکافات عمل غافل مشو
اگر کوئی فحش کاتبوں کے جھاڑ بوائے۔ تو اسکو انگور وں کی امید نہیں رکھنا چاہئے۔ اور اگر کوئی تھوڑا پھل سینڈ یا حنظل کا درخت

لگائے۔ تو اسکو سب کی توقع نہیں رکھنی چاہئے۔ یہی اعمال یا کرم
میں۔ جو شخص اس بات کو جانتا ہے وہ اسی درخت کا بیج بوتا ہے جسکو
پھل وہ کھانا چاہتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی پھل بات ہے۔ جو تکو یہاں بتا
دینی ہے۔

مگر عمل ایسی سیدھی ساومی اور صاف بات نہیں جیسی کہ وہ بظاہر
معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی آدمی سے پوچھیں کہ تم بازار کیوں گئے تھے
تو وہ کہے گا کہ مجھے جوتے کے ایک جوڑے کی ضرورت تھی۔ اور مجھے خیال
تھا کہ وہ بازار میں ملے گا۔ یا یہ کہ مجھے ایک دوست سے ملنا تھا۔ اور خیال
تھا کہ وہ بازار میں ملین گے۔ غرض کہ ایسی ہی مختلف جواب ملین گے۔
اور انہیں یہی الفاظ ہوں گے کہ میں نے چاہا۔ میں نے خیال کیا اور
میں گیا۔ گویا خواہش۔ خیال اور کام یہ تین باتیں ایک جگہ جمع ہوں گی۔
اب سو عمل یا کسی کام کا پہلا درجہ خواہش ہے۔ جسکو ضرورت
کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ خیال ہے یعنی خواہش کے بعد ہم یہ سوچتے
ہیں کہ یہ خواہش کس طرح پوری ہوگی۔ اور تیسرا درجہ کام یا عمل ہے کہ ہم
خیال کے بعد اعضائے ظاہر سے اسکو کرتے ہیں۔ یعنی وہ کارروائی
جو ہم اپنی خواہش کے پورا کرنے کے لئے اپنے خیال سے کرتے ہیں،
یہ تینوں باتیں یا امور یعنی خواہش۔ خیال اور عمل سلسلہ وار واقع ہوتی
ہیں۔ یعنی پہلے خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پھر اسکا خیال آتا ہے۔ اور اسکو
بعد عمل یا کام ہوتا ہے۔ پس اب تم کو معلوم ہوا کہ عمل کی رسی انہیں

دھاکون سے بنی جاتی ہے۔ اور خواہش۔ خیال اور کام یا عمل ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ کوئی کام ایسا نہیں جس کے پہلے خیال نہ ہو اور کوئی خیال ایسا نہیں جس کے اول خواہش نہ ہو۔

ہمارے حرکتوں یا افعال سے ان لوگوں کو جو ہمارے اطراف و جوانب ہیں یا تو خوشی یا رنج پہنچتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال سے کسی کو خوشی یا فائدہ پہنچے تو ہم خوشی کا بیج بونے ہیں اور پھر وہ بیج بڑھکر ہمارے لئے خوشی کا پھل تیار کرتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے کسی فعل بد سے کسی کو رنج اور اذیت پہنچاتے ہیں۔ تو ہم اپنے حق میں رنج اور تکلیف کا بیج بونے ہیں جو آگے بڑھکر ہمارے لئے رنج و تکلیف کا باعث ہوگا۔ اگر ہم بے رحمی اور بے درومی کے کام کرتے ہیں۔ تو ہم بے رحمی اور ظلم کا بیج بونے ہیں اور وہ بڑھکر ہمارے لئے بیرحمی اور ظلم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مہربانی کا کام کرتے ہیں۔ تو مہربانی اور محبت کا بیج بونے ہیں۔ جو آگے چلکر ہمارے لئے مہربانی اور محبت کا پھل دیتا ہے۔ جو کچھ ہم اپنے اعمال سے بیج بونے ہیں وہی پھل بھی پاتے ہیں۔ یہی اعمال کے نتیجے ہیں جنہیں ہم نے یہاں مختصر طور سے بیان کر دیا۔ چنانچہ قرآن شریف میں خداوند تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے۔ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلْنَفَسْ مِنْ اسَارِ فَلْہَا جِسْمٌ اچھے کام کئے اُس نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا۔ اور جس نے برائی کی اس نے اپنے حق میں برائی کی فقط

تمہارا دعا گو محب حسین

خط نمبر (۷۰)

سید رآبادوکن { مانی دیر افضل النساء بیگم - تمہیں یہ خیال ضرور ہو گا کہ
۸۔ رجاوی ہائی مشقت سے مملو می صاحب بڑے خود غرض آدمی ہیں۔ اپنے کاموں کی وجہ
سے مجھے دو خط لکھنے چھوڑ دئے واقعی یہ تمہارا خیال سچ ہے۔ اور
یہ میری نغزش تھی جسکی میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اب آئندہ
سے اپنے ذاتی کاموں پر تمہارے کام کو مقدم رکھوں گا۔ اور
تمہیں بدستور سابق ہفتہ میں دو خط اتنے ہی صفحے کے لکھا کروں گا۔
جیسے کہ میں پہلے لکھا کرتا تھا۔ ممکن ہے کہ انہیں سے دو ایک بات
ہی تمہاری سمجھ میں آجائے تو بھی میرے خط فائدے سے خالی
نہ ہوں گے۔

اب چند روز تک میں تمہیں بزرگوں اور خدا کے دوستوں کے
اقوال کو ان خطوں کے ذریعہ سے سمجھاؤں گا۔ تاکہ تمہیں تصوف
اور خدا پرستی کے کچھ اسرار معلوم ہوں۔
مولانا عاصم الدین شاشی فرماتے ہیں کہ ”مراقبہ بحقیقت انتظار
و حقیقت مراقبہ عبارت ازین انتظار است۔ نہایت سیر عبارت از حصول
این انتظار است۔ بعد از تحقیق باین جنین انتظار کہ ظہورش در غلبہ
محبت است را بمر متظر باش۔ و چشم بردار کو نظر را در نظر نہادہ مراقبہ
جز این انتظار نیست۔“

اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ درحقیقت مراقبہ ایک انتظار ہے۔

اور مراقبہ کی حقیقت یہی انتظار ہے۔ اسی انتظار کو نہایت سیرکتے ہیں۔ یہ انتظار محبت کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے چاہئے کہ مشرق کے آنے کا منتظر رہے اور دیکھے کہ میری نگاہوں کے سامنے کون نگاہیں ملائے گا۔ اگر ہے بس سب کچھ یہی انتظار ہے۔ اس کے سوا کوئی اور

چیز نہیں۔
افضل بیگم افسوس ہے کہ تم اس مطلب کو بڑی مشکل سے سمجھو گی۔

صوفیوں کے ہاں مراقبہ اسکو کہتے ہیں کہ کسی تنہا مقام میں خدا کی طرف وہاں لگا کر بیٹھیں۔ اور اسکا طریقہ کوئی پیر سی بتا سکتا ہے۔ میں نے تمہیں دوسرا مراقبہ بتایا تھا۔ نہیں معلوم کہ تم کوئی ہو یا نہیں ابھی تم سے یہ امید تو ہو ہی نہیں سکتی کہ تم ان کاموں کی طرف متوجہ ہو۔ کیونکہ دنیا تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور تم اس کے دام سخت میں گرفتار ہو۔ مگر دنیا میں ایسے لوگ کم ہونگے۔ جو اپنی منفعت ذاتی پر خاک ڈالکر تمہاری ہی ذاتی نفع پر نظر رکھیں اور تمہیں دنیا کی تکلیفوں اور عذاب سے چھوڑ کر جنہیں تم خوشی اور راحت غلطی سے سمجھتی ہو۔ خدا کی راہ پر لگائیں جو عین سرور اور لذت دائمی ہے۔ اگر خدا کو تمہاری ہدایت منظور ہوگی۔ تو کوئی مرشد کامل تمہیں نامعلوم طور سے اپنے گھر ہی میں ٹھیکہ تعلیم دے گا۔ اور دنیا کی حرص و ہوس سے تمہیں چھوڑ کر جو ہلاکت کے مستحکم بھندے ہیں حیات

بدی کی طرف لے جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اب تمہارے وہ نیالات بہت کم باقی ہوں گے جو دوسرے پہلے تھے۔ اور تمہارے نیالات میں کسی قدر توصیفی پیدا ہونی ہوگی۔ اور دنیا کی بے ثباتی اور لوگوں کی بے مروتی کا کچھ تو تجربہ حاصل ہوا ہوگا۔

الغرض مراقبہ وہ شغل ہے جو خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ اسکے فائدہ اس قدر ہیں کہ احاطہ تحریر میں نہیں آتے جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں انکے دل و نغمین سچی خوشی اور واسمی سرور پیدا ہوتا ہے۔ یہ سرور ایسا لطیف اور عمدہ ہے جو دنیا کی کسی شراب میں موجود نہیں۔ مراقبہ سے باطنی قوتیں رقی کرتی ہیں۔ اور عقل کھلتی ہے۔ جو باتیں کتابوں سے غنم حاصل کر۔ نہ والوں کو برسوں میں سمجھ میں نہیں آتیں۔ انھیں اہل مراقبہ ایک دم میں فوراً سمجھ لیتے ہیں۔ مراقبہ سے انسان نفس کی حکومت سے چھوٹتا ہے۔ اور روح زوردار ہوتی ہے۔ اور جب روح کو زور ہو تو آدمی کی حکومت خلقت پر ہونے لگتی ہے۔ تم جن باتوں کو محال سمجھتے ہو۔ انھیں اہل مراقبہ کو فی چیز نہیں جانتے۔ مر وہ کو زندہ کرنا اور زندہ کو مارنا تم ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ انکی دعا تیر ہدف ہوتی ہے۔ جس بیماری کو ڈاکٹر لا علاج سمجھتا ہے۔ اسکو وہ صرف ایک پھونک مارنے سے اچھا کر دیتے ہیں۔ اگر چاہیں تو جوجی چاہے کریں۔ مگر وہ ان سب باتوں کو ترافات جانتے ہیں۔ اور خدا کے کارخانہ میں دست اندار کی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ کیونکہ کرامتوں اور قوتوں کا اظہار کرنا بھی تو

نفس کا فعل ہے۔ یعنی اس سے غرض شہرت اور عزت ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ کارخانہ قدرت میں دخل دینے سے اپنے آپکو بھی مضرت پہنچتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے ان کو کیسی بڑی طاقت رکھتا ہو۔ ایک روز زمین آستے ہوئے انہیں کرساتنے کھڑا ہو جائے۔ اور اسکو روکنا چاہے۔ تو ضرور وہ لپکھ چورچور ہو جائیگا اسی طرح جو شخص خداوند تعالیٰ کے انتظام میں دخل دیتا ہے وہ خود نقصان اٹھاتا ہے اور اپنی چھوٹی سی قوت سے ایک بہت بڑی قوت کو بدل دینا چاہتا ہے۔

اولیاء اللہ لوح محفوظ کو دیکھ سکتے ہیں۔ جس میں تمام انسانوں کی قسمت معین کے حالات لکھے ہوئے ہیں جب انکو معلوم ہو جاتا ہے کہ مانگنے والے کی قسمت میں لڑکا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بشرطیکہ خدا کی اجازت انکو ہو جائے۔ جائیرے لڑکا ہوگا۔ اور پھر ان کے کہنے کے موافق لڑکا ہوتا ہے۔

افضل بیگم۔ مراقبہ کے معنی انتظار کے بیان کئے گئے ہیں۔ میں اس انتظار کو نہیں سمجھتا تھا۔ مگر خدا ایک دوست کا بھلا کرے کہ اسنے دلکی دلکی میں مجھے انتظار کی کیفیت بخوبی سمجھا دی۔

ایک دفعہ میرے ایک دوست نے مجھے لکھا کہ میں فلان دن او فلان وقت فلان مقام پر تم سے ملو گا۔ میں اسکی تحریر کو صحیح سمجھ کر ان گیا۔ اور اسکا انتظار کیا۔ اوڑاس انتظار میں چار گھنٹے مجھے گزر گئے۔

انگہین شرک کی طرف تھین اور دماغ میں اس کے آنے کے سوا اور کوئی خیال نہ تھا۔ افسوس ہے کہ وہ دوست اپنے وعدہ کے بموجب نہیں آیا۔ مگر مجھے انتظار کی کیفیت کا پورا پورا تجربہ ہو گیا۔ اور اس روز معلوم ہوا کہ مراقبہ اس انتظار کا نام ہے یعنی خدا کی طرف ایسی توجہ ہونی چاہئے جیسی کہ اس روز اس دوست کی طرف تھی۔

اگر کوئی شخص معین طریقہ سے خدا کی طرف اس طرح مراقبہ کرتا رہے تو ضرور خدا کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ اور زندگی کا مقصد اعلیٰ یہی مراقبہ ہے۔ آج کل یورپ میں لوگ اس مراقبہ کو سیکھتے جاتی ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔

میں نے مراقبہ کے چند فائدے صرف تمہاری واقفیت کے لئے لکھ دیے۔ اس سے زیادہ فائدوں کا تمہیں یقین نہیں آ سکتا۔ جب تک کہ تم خود برسوں مراقبہ نہ کرو اور کسی بزرگ سے اس شریف فن کو نہ سیکھو۔ اور کسی کی مرید نہ ہو جاؤ۔

اس زمانہ میں پیری مریدی صرف نام کی ہے۔ اس سے مقصد روپیہ اور منفعت ذاتی ہوتی ہے۔ لوگ امیرون کو مرید بنا کر علومِ مانڈے کھاتے ہیں۔ جاہلون کو علومِ باطن کی تو کچھ خبر نہیں۔ اس لئے وہ بڑا دھوکا کھاتے ہیں، اور انھیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ تصوف میں کچھ نہیں صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ مگر ان کو استادِ کامل نہ ملنے اور اس علمِ شریف کو پورے طور سے حاصل نہ کرنے

کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ تصور آستا و ناقص اور ان کی عدم محنت کا ہے ورنہ خدا بیچ ہے اور خدا کے راستے درست ہیں۔ انہیں کوئی شک و شبہ نہیں۔
تمہارا دعا گو محمد حسین

حیدر آباد دکن
یکم جون ۱۹۷۷ء

مالی ڈیر افضل النساء بیگم

اس ہفتہ میں دو خط لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ کتاب میں عرس اور شاعرہ تھا وہاں دو روز میں رہا۔ شاعرے کی عزتیں تمہیں روانہ کر چکا ہوں سب ذرا سا حال عرس کا بھی سن لو۔

یہ عرس پارسا سال سے ایک پہاڑی پر ہوتا ہے جس کا نام حضرت شاہ محمد صاحب قبلہ نے خواجہ پہاڑی رکھا ہے۔ ہر سال اپنے پیڑ کا عرس کرتے ہیں۔ مگر اس دفعہ تو درحقیقت ایک نہایت ہی پر لطف عرس تھا تمام پہاڑی پر خوب روشنی تھی سمیع خانہ بہت ہی خوبی کے ساتھ سجایا گیا تھا ایک عورت کی قبر بھی خوب روشنی تھی جس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس نیک بیوی کو خدا نے قبول فرمایا ہے۔ انتقال کے بعد ان کو یہ عزت نصیب ہوئی مجھے معلوم ہے کہ دل سے خدا کی طرف متوجہ تھیں اور زندگی میں بڑے صبر و صفا سے بیماری کی آفتوں اور مصیبتوں کو جھیلا تھا۔ اور پتہ وق کی سخت بیماری میں مبتلا ہو کر رعانہ ملک بقا ہوئی تبیں گران سب بلاؤں میں خدا کا ذکر ترک نہیں ہوا تھا۔ اور وہ نہایت ہی آسانی سے جان بھی ہوئی تھیں۔

افضل میگم۔ خدا کے دو ستون کے جسم تک بعد مرنے کے فنا نہیں ہوتے۔ اور انھیں زمین تک نہیں چھوٹی۔ کیا وجہ ہے کہ پاس کی تمام قبروں کے مردے خاک ہو جائیں اور ایک قبر کا مردہ ویسا ہی موجود رہے اگر زمین کی کوئی تاثیر تھی تو اوپر بھی اثر ضرور ہوتا۔ نہیں ہرگز نہیں۔ جب روح خدا کے ذکر سے پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اثر سے جسم میں بھی لطافت اور استحکام پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اولیاء اللہ کے جسموں میں عوام الناس کے اجسام کی طرح تغیر اور تبدل نہیں دیکھا جاتا۔ وہ بڑے حالے میں بھی جوانی کی کیفیت رکھتے ہیں۔

خیر یہ تو ایک جملہ مقررہ تھا جو میں نے تمہیں لکھا۔ اب کچھ مجلس سماع حال لکھنا بھی ضروری ہے۔ اس دفعہ بھی اعلیٰ درجہ کی غزلیں سننے میں آئیں۔ مگر کچھ یاد نہ رہا۔ شکل سے اس شعر کا بھلا مصرع یاد رہا۔ جسکو میں نے کچھلے خط میں تمہیں نہیں لکھا تھا۔ یہ شعر نہایت ہی بلبلج اور پر مضمون ہے۔ اس لئے میں تمہیں یہاں تذکرہ تا ہوں۔ اور وہ یہ ہے۔

ہر دم ز تو در سینہ صد داغ جفا خواہم باورد تو خو کردم حاشاکہ دوا خواہم
اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ہر دم میرے سینہ پر جفا اور ستم کے سداغ دے اور میں نے تیرے جفا کی عادت کرنی ہوئی اس لئے اس درد کی اب کوئی دوا نہیں چاہتا ہوں۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ عاشقان حضرت حق نے آفتوں اور بلاؤں کو اچھا جانتے ہیں۔ اور معشوق کے ظلم و ستم کی ذرا بھی شکایت نہیں کرتے۔

اور اس کے دور و جدائی ہی کو راحت دل جلاتے ہیں اور اس کا علاج نہیں چاہتے ہیں۔ غرض کہ معشوق کی رضا جوئی عاشق کا کام ہے۔ عاشق اپنی غرض کہ چھوڑ کر معشوق کی مرضی پر قلعن ہو جاتا ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ”چون مکر وہ ہے بمبر و رسد۔ اگر بندہ خود است تفاوت نہ کند۔“

اس فقرے کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی رنج یا آفت آدمی کو پھینچے۔ تو اگر وہ اپنا بندہ ہے۔ تو اس کو فرق کر لے گا اور اگر خدا کا بندہ ہے تو فرق نہ کرے گا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس کا بندہ ہے۔ تو اس کو آفتوں اور تکلیفوں اور خوشیوں میں فرق معلوم ہو گا۔ اور وہ تکلیفوں میں رنج و غم کرے گا۔ اور عیش و آرام میں خوش ہو گا اور جو خدا کا بندہ ہے وہ رنج و راحت کو یکساں جائے گا۔ اور دونوں میں خوش رہے گا۔ کیونکہ رنج اور راحت سب خدا کی طرف سے ہیں۔ تو پھر ایک میں خوش ہونا اور دوسری حالت میں رنجیدہ ہونا کیا معنی گو یا خدا کی مشیت پر نکتہ جینی کرنا اور دوست کی مرضی سے ناراض ہونا ہے۔ اور یہ سراسر کفر ہے کہ کوئی خدا کی خوشی سے ناراض ہو اور اس کی خوشی پر اپنی خوشی چاہے اور اصل خدا کا بندہ نہیں وہ تو اپنا ہی بندہ ہے۔

افضل بیگم۔ اکثر لوگ زبان سے ہر وقت خدا کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں۔ اور نماز و روزے حج و زکات وغیرہ سے خدا کی عبودیت اور بندگی

ظاہر کرتے ہیں اور دل میں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں۔ مگر وہ دراصل شیطان یا نفس یا اپنی خواہشوں کے بندے ہوتے ہیں اور کہتے۔ خوک اور ریچھ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی دلی کسی شخص کو عالم مثال ہی تھوڑی دیر کے لئے دکھاوے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنے کو سجدہ کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نادانوں کو عبادت سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ علم کی ضرورت جیسے ہر کام میں ہے۔ اسی طرح عبادت میں بھی ہے۔

دیکھو جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس کے خیالات کدھر ہوتے ہیں۔ اگر وہ رویہ کے خیالات میں ہے۔ تو دراصل اسی رویہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اور اگر وہ کسی عورت یا مرد کے خیال میں بغرض شہوت ہے تو دراصل وہ اپنی شہوت کی عبادت کر رہا ہے۔ غرض کہ ہر شخص کی خواہش اسکا بت ہے۔ اور وہ اپنے ہی نفس کا بندہ ہے۔ وہی بزرگ اسی مطلب پر ایک شعر بھی فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے۔

نفع و ضرر کے تفاوت میں گم رہے باشی کہ اوت میں کند
اس شعر کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم کو نفع اور ضرر میں فرق معلوم ہو تو بت تراش یا بت پرست ہے کہ اس بت کو بناتا ہے۔

اس شعر کے بہت نازک معنی ہیں۔ افسوس ہے کہ تم ابھی ان معنی کو بخوبی سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتے خبر میں بیان تو کرتا ہوں۔

تم کو نفع حاصل ہوا۔ تو تمہیں خوشی ہوئی اور اگر تم کو مضرت پہنچی تو تم ناراض ہو گئے۔ تو ایسی صورت میں تم نفس پرست ہو۔ کیونکہ نفع اور نقصان کا خیال ہی نفس پر قائم ہے۔ اور رنج و خوشی بھی اسی نفس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں تمہیں خدا پرست نہیں کہا جائے گا۔ اس لئے کہ خدا کے نزدیک تو نفع و نقصان ایک ہی ہے۔ اور اس کا بندہ خوشی سے اس کی مرضی کی اطاعت کرتا ہے۔

اب دیکھنا چاہئے کہ نفع و ضرر کیا ہے۔ دراصل وہ کوئی شے نہیں صرف تمہارے خیال ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ مثلاً تم کو کوئی تمہاری مراد ملی۔ یہ مراد تمہاری نفسانی خواہش نے خود ہی پیدا کی تھی اور تم نے آپ ہی اپنے لئے ایک بت تراشا تھا اور اس کے دھیان اور پوجا پاٹ میں لگی تھیں اور خدا کی یاد سے منہ پھیر لیا تھا۔ تو اب یہ مراد یا تمنا یا آرزو ایک بت تھی جس کو تمہارے ہی دل نے خود تراشا تھا تمہارے دل کو جانتی ہو تاکہ جب عیش کرو۔ یہ خواہش تمہارے نفس شیطان کی ہے۔ اور جو کچھ پیروی اور خیال تم اس دولت کی نسبت کرتی ہو وہ شیطان کی عبادت ہے۔ تو گویا تمہارا دل اور تمہارے سب اعضائے بدن شیطان کی عبادت میں ہر آن مصروف ہیں۔ ایسی صورت میں خدا کی طرف کیونکر خیال جاسکتا ہے اور اگر بے ولی سے مسجد میں نماز ادا بھی کی تو وہ نماز بھی اسی بت کی ہے جو تمہارے دل میں موجود ہے۔ پہلے تم دل سے دولت کا خیال مٹاؤ اور اس

خواہش کو نکالو اس وقت البتہ خدا کی ناز و اسوگی ورنہ کچھ بھی نہ ہو گا۔
 اس خط کے اختتام پر مناسب ہے کہ ان بزرگ کا تھوڑا سا ذکر کیا جائے۔
 جو اس عرس شریف کے بانی ہیں۔ ان مقدس بزرگ کا نام نامی حضرت
 شاہ محمد صاحب قبلہ ہے۔ انھیں سے مجھے بعث ہے۔ اس بعث کا
 مختصر حال یہ ہے کہ بعض دوستوں کے ساتھ میں ایک مجلس سمع میں
 گیا تھا۔ وہاں حضرت قبلہ سے میرے ان صوفی منش دوستوں نے ملاقات
 کرائی۔ اور انھوں نے مجھ سے یہ کہہ دیا تھا کہ آج حضرت سے خوب ہی
 بحث کرنا اور تصوف و حکمت کے مسائل میں اپنی ولیلوں سے ان پر
 غالب آنا۔ ان کے دلون میں ان بزرگ کی وقت نہ تھی۔ جب میں نے
 ان سے گفتگو کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو ایک خدا رسیدہ اور عارف باللہ
 بزرگ ہیں۔ جن کے معلومات کے سامنے میرا ذرا سا علم کچھ چیز نہیں۔ پھر
 میں نے ان سے زیادہ بحث نہیں کی اور ان سے بعد ازاں ملنے کا
 وعدہ کیا۔ میرے دل کو معلوم ہو گیا کہ یہ کچھ چیز ہیں۔ میں ان کے گھر پر
 گیا۔ پہلی ملاقات میں تو وہ زیادہ محبت سے پیش نہیں آئے۔ مگر بعد ازاں
 وہ مجھ پر زیادہ مہربانی اور شفقت کرنے لگے۔ اس کے بعد انھوں نے
 کچھ اشغال بتا دیے۔ دو برس کے بعد جب مجھے پورا اطمینان ہو گیا۔ تو
 میں ان کامرید ہوا اور پھر مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ علم و کتاب و دونوں میں
 بڑے مقام پر ہیں۔

اب تھوڑا حال حضرت قبلہ کا بھی سنئے۔ وہ پہلے شمال کی تجارت

کرتے تھے۔ اٹھارہ برس کی عمر میں وہ حضرت قبلہ میان سرواہیک رحمۃ اللہ
کے مرید ہوئے اور ان سے خوب محنت کر کے تصوف کے عملی مسائل حل کئے
اور تمام مقامات کا علم پر کی صحبت یا برکت سے انکو حاصل ہوا ہر علاوہ تصوف کو
وہ علم فلسفہ اور فقہ سے بھی واقفیت رکھتے ہیں۔ میری نظر میں اسوقت
حیدرآباد کو بلکہ تمام ہندوستان میں ایسے اشخاص بہت کم نکلیں گے جو بحیثیت
اجتماعی اس قدر قابلیت رکھتی ہوں۔

اور اللہ سے وہ اصل دہر مخلوق کو شامل خواص اس پنج کبریٰ میں چرچ مشدود کا
حضرت پیر و مرشد قبلہ کے اوصاف ذاتی کا بیان کرنا تو بڑی مشکل ہے
اور لوگ اس بیان کو باور بھی نہ کریں گے کیونکہ دنیا کا خاصہ ہے کہ وہ زندگی میں
کسی ولی کو بھی ولی نہیں مانتے اور مرنے کے بعد ایک شیطان کو بھی ولی مانتے
ہیں مگر جہاں تک مجھے تجربہ ہوا ہے میں اپنی ذاتی رائے سے اتنی بات کے
انکشاف میں ذرا بھی یسر نہیں کر سکتا کہ وہ عارف باللہ ہیں اور کسی مقابلہ
نہیں ان کی رسانی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سلوک کا راستہ بہت باقاعدہ بتا
ہیں اور مرید سے مرید کی تشفی کر دیتے ہیں اور کبھی کسی کے بحث و مباحثہ
سے ناراض نہیں ہوتے جیسا کہ حال اچکل کے اکثر صوفیوں کا ہے
کہ وہ اعتراض کو سن ہی نہیں سکتے اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ خدا کا راستہ
بحث و مباحثہ سے نہیں ملتا۔ مگر حضرت قبلہ کا یہ حال ہے کہ تصوف کے
مسائل میں جب قدر کوئی دقیق اعتراض کرے اسی قدر اسکو خوشی سے
سماعت فرماتے ہیں اور کبھی کسی کی بحث سے چین بہ چین نہیں ہوتے

اس کے سوا ان کے اخلاق ربانی ہیں۔ حلم۔ انکسار۔ کسر نفسی وغیرہ جو جو باتیں اولیاء اللہ میں سنا کرتے تھے وہ سب ان میں موجود ہیں۔ وہ لوگوں کے دنیاوی کام بھی نکالا کرتے ہیں اور لوگوں میں اسی طرح رہتے ہیں کہ لوگ انھیں دنیا دار ہی جانتے ہیں۔ ان کا مشرب یہ ہے کہ بظاہر دنیا دار رہنا چاہئے اور باطن میں خدا کی طرف۔ ایک طرف کا آدمی ناقص ہے۔ کمال ہی ہے کہ دنیا اور دین دونوں ایک جگہ جمع ہوں۔ اور خداوند تعالیٰ کی سب نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ تارک الدنیا کے یہی معنی ہیں کہ دل میں خدا کا خیال رہے اور دنیا کو بھی دین بنا لے کر یہ کہ تم نے جو یہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ یہ خطوط میں طبع کرا کے شائع کروں گی اس میں میری طرف سے تمہیں کوئی ممانعت نہیں۔ اس کتاب سے انہیں کو اسرار باطنی معلوم ہونگے جو ان کے سمجھنے کی لیاقت رکھتے ہیں۔ دوسروں کے لئے یہ راز کی باتیں راز ہی نہیں۔ اس لئے اس کتاب کی اشاعت میں کوئی مضائقہ نہیں قرآن شریف میں فرمایا گیا۔ چہ یحدی بہ کثیر ویصل بہ کثیر اسی ایک بات سے اکثر لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اسی سے اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں۔

تمہارا دعا گو محب حسین

حررتہ و مولفہ

افضل السخا نام

1117

